मानव की कहानी

[MAIN CURRENTS OF HISTORY]

(सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक की मानव सभ्यता
और संस्कृति के इतिहास की रूपरेखा)

•

डॉ० रामेश्वर गुप्ता
एम० ए०, पीएच० डी०

•

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा १००० रु० से पुरस्कृत लेखक के मूलग्रन्थ
'मानव की कहानी' का संक्षिप्त एवं सरल रूपान्तर

•

कालेज बुक डिपो, जयपुर

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के प्रसिद्ध मूल ग्रन्थ "मानव की कहानी" का सक्षिप्त और सरल रूपान्तर है। यह रूपान्तर भारतीय विश्वविद्यालयो की प्रारम्भिक कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियो को ध्यान मे रखकर किया गया है।

इसके पूर्व कि विश्वविद्यालयो मे विद्यार्थी इतिहास का उच्चस्तरीय अध्ययन प्रारम्भ करें, उनके लिए आवश्यक है कि वे मानव इतिहास की सामान्य गति और उसके विकास की प्रमुख धाराओ से परिचित हो। ऐतिहासिक ज्ञान की ऐसी पृष्ठभूमि के बिना यह सम्भव है कि उनके इतिहास के उच्चस्तरीय अध्ययन मे ठोसपन और आधारभूत समझ की कमी रह जाय। उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी शायद सही और स्पष्ट न बन पाय।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रारम्भिक (त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्षीय) कक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का इन उद्देश्यो पर निर्माण इतिहास के अध्ययन की सचमुच सही और ठोस नीव डालना है। यह ऐतिहासिक अध्ययन की सही दिशा मे प्रगति है।

प्रस्तुत पुस्तक इस प्रकार संयोजित की गई है कि इसको पढकर विद्यार्थी **'इतिहास की मूल धाराओं' (Main Currents of History)** को समझ सके एव अपने आगे के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अच्छा आधार बना सके।

पुस्तक उन सभी विद्यार्थियो एव जन–साधारण के लिए भी लाभदायक होगी जो विश्व–इतिहास की धाराओ और शक्तियो की आधारभूत बातो को समझ लेना चाहते हैं।

पुस्तक के अन्त मे प्रत्येक अध्याय पर ऐसे प्रश्न दे दिये गये है जिनसे पाठक स्वय अपनी यह परीक्षा कर सके कि जो कुछ उसने उन अध्यायो मे पढा है वह उसने भली भाति समझ लिया है या नही। प्रश्नो मे १९६८ तक के विभिन्न विश्वविद्यालयो और शिक्षा–बोर्डों के प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए गये हैं। सूची इस प्रकार तैयार की गई है कि एक बार तो सूची मात्र पर झाक लेने से विश्व–इतिहास के प्रवाह की एक ठोस–सी झलक मन पर अङ्कित हो जाती है।

—प्रकाशक

द्वितीय संशोधित संस्करण

प्रस्तुत संस्करण मे संपूर्ण पुस्तक को संशोधित करने के साथ-साथ 'संयुक्त राष्ट्' अध्याय मे कुछ नये तथ्य जोडे गये हैं, एवं विश्व-इतिहास को १९६८ तक की घटनाओ तक ला पटका है।

—प्रकाशक

विषय-सूची

१

विषय-प्रवेश
(INTRODUCTION)

हम मानव है, इस धरती पर रहते हैं। हमारे चारो ओर आकाश फैला है जहां रात में टिमटिमाते हैं अनेक नक्षत्र और दिन मे चमकता है एक सूर्य। इस समस्त सृष्टि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है यह सृष्टि कैसे बन गई ? इस सृष्टि मे हम हैं क्या हम को यहा किसी ने बुलाया था ? क्या हमको यह जानने का कौतूहल नही होता कि कहा से ये नक्षत्र आ गये, कहा से सूर्य आ गया और कहा से पृथ्वी ? और कब और क्यों आ गये ये ? कौन सबमे पहले मानव होगा, क्या खाता-पीता होगा, कैसे रहता होगा, क्या सोचता होगा ? क्या ये बातें हमे परेशान नही करती ?

तुरन्त हममे से कुछ कहेंगे—अरे, इसमें कौनसी नई बात है—खुदा के दिल में सहसा किसी वक्त कुछ रचने की-सी बात समा गई और एक दिन बैठ कर उसने यह सब कुछ रच डाला। फिर कोई जन कहेंगे—अरे क्यो पचडे मे पड़ते हो, सीधी सी बात है—अनादिकाल से हम रहते हुए आये हैं, अनन्त काल तक हम रहेंगे; हम कब पैदा हुये, कैसे पैदा हुये, यह प्रश्न ही नही उठता। किन्तु बात इतनी सरल नही है। आज यह एक निश्चित और सिद्ध मान्यता है कि एक समय था जब कि इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव था ही नहीं। मानव तो क्या कोई भी पशु-पक्षी, किसी भी तरह का छोटा-मोटा जीव-जन्तु कीडा-मकोडा, पेड़-पौधा, घास इत्यादि कुछ भी नहीं था।

अरे, इन पेड-पौधे, जीव-जन्तु, आदमियो की बात तो जाने दो, स्वय यह पृथ्वी भी नही थी। पृथ्वी की भी बात छोडो—ये नक्षत्र, सूर्य-चन्द्रमा, आकाश, जल वायु कुछ भी नही थे। क्या सचमुच नही थे ? यदि थे नही तो आ कहा से गये ? सोचिये।

इन बातो को जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने इनका पता लगाया है उनका कहना है कि तारे, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, जल-थल, वनस्पति, जीव-जन्तु और मनुष्य—इन सब का आविर्भाव होने के पहले भूत-द्रव्य अपनी आदि स्थिति मे

विद्यमान था। वह स्थिति मानो एक वर्णनातीत, परिव्याप्त ज्वलत वाष्पपिंड की सी थी—निराकार मानो वह कोई तजोमय पुञ्ज था। जो कुछ हो, इतना निश्चित है कि वह आदिभूत सुस्त स्थिर नहीं पडा था, उसमे गति थी और इसी लिए धीरे-धीरे उसम से रूपमान सृष्टियो विकास पा रही थीं—आविर्भूत हो रही थी। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब उस आदि गतिमान भूतद्रव्य मे से असंख्य नक्षत्र उत्पन्न हो कर, मानो छिटककर, अपना ही आकाश बनाकर उसमे घूमने लगे। यह घटना तो असंख्यो वर्षों पहिले की है। उन्हीं नक्षत्रो मे एक अपना सूर्य था। उसी सूर्य मे से छिटक कर अलग हुआ उसका एक अंश, जो कोई छोटा-मोटा अ श नही था। २५००० मील उसकी गोलाई थी। सूर्य का यही अ श हमारी पृथ्वी थी। यह घटना हुई होगी आज से ५ अरब वर्ष पूर्व। प्रारम्भ मे यह पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था, किसी भी प्रकार की वनस्पति, जीव-जन्तु का नाम निशान तक उस पर नहीं था। धीरे-धीरे वह गोला ठण्डा होने लगा—और उस एक अरूप पिंड मे से जल-थल, पहाड, नदी, झील, पत्थर, मिट्टी और रेत—अनेक रूप प्रकट होने लगे, फिर आये जीव जन्तु और वनस्पति। लेकिन मानव ? पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व मे आने की बात तो कोई बहुत पुरानी नहीं – केवल यही ५–६ लाख वर्ष की कहानी है। और हम आप जैसे वास्तविक मानव जाति के प्राणियो की प्रत्यक्ष हलचल की बात तो, या कहिये, केवल ५०–६० हजार वर्ष ही पुरानी है। तो शुरू मे वह मानव कैसा था ? कैसे रहता था ? अरे, पशु की तरह बिल्कुल नंगा था, पेडो के नीचे या गुफाओ मे पडा रहता था, पशु की ही तरह भोजन की तलाश मे इधर-उधर घूमता फिरता था—पशुजगत का ही एक सदस्य था। किन्तु उस मानव के मन मे एक बेचैनी-सी रहने लगी थी—जैसे वह सब कुछ समझ लेना चाहता हो।

धीरे-धीरे उसने बहुत कुछ समझा भी। इतना कि आज वह बिजली के प्रकाश वाले सुन्दर मकान मे रहता है, हवाई जहाज मे चलता है, रेडियो पर समाचार और गीत सुनता है–और बडे-बडे विश्वविद्यालयो मे पढता है।

जरा सोचो, कहा तो वह आदि मानव जो एक-दो-तीन भी गिनना नही जानता था, क–ख–ग भी नही जानता था, बिल्कुल पशु था, पशु की तरह ही रहता था, और कहा हम इतने ज्ञान–विज्ञान के धनी ?

मानव ने कितना विकास कर लिया है। क्या वह इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को नही जान सकता ? एक दिन जान सकेगा।[1]

---

1. Our human ignorance moves towards the Truth,
   That Nescience may become Omniscient (Sri Aurobindo)
   [मानव की अज्ञानता सत्य की ओर बढती चली जा रही है जिससे कि मानव जिसके लिए सब कुछ अज्ञान-सा है सर्वज्ञ बन जाय; यही तो इतिहास की गति है।]

२
प्रागऐतिहासिक मानव
[THE PRE-HISTORIC MAN]

मानव का आविर्भाव

सृष्टि का आदि रूप सम्भवतः एक वर्णनातीत, परिव्याप्त ज्वलन्त वायुमण्डल के समान था। मानो वह महापुञ्जिभूत ज्योति थी। इस ज्योति में से अनेक नक्षत्रगण उद्‌भूत हुये। एक नक्षत्र से, जो हमारा सूर्य है, हमारी यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पृथ्वी सूर्य का ही एक खण्ड थी, अतएव यह धधकती हुई आग का एक विशाल गोला थी। करोडो वर्षो तक यह पृथ्वी निष्प्राण शून्य सी पडी रही। अनेक प्रकार की घटनायें, अनेक प्रकार के परिवर्तन इस पर हुए। शनै. शनै: यह आग का गोला ठंडा हुआ, इस पर समुद्र बने, झीले और नदियां बनी, पहाड़ एवं ऊर्वर भूमि बनी। किन्तु अब तक पृथ्वी पर इन घटनाओ का कोई द्रष्टा नहीं था।

फिर आज से करोडो वर्ष पहले—सम्भवतः, ६०–७० करोड़ वर्ष पहिले किसी युग मे किसी दिन इन अप्राण घटनाओ की पृष्ठभूमि पर जडभूत द्रव्य में से प्राण का आविर्भाव हुआ। ये प्राण सर्वप्रथम अतिसूक्ष्म जीव कोषों मे एवं अति साधारण जीवो मे प्रकट हुए। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त सरलतम जीव कोषो मे से, अस्थिहीन, रीढहीन जीवो मे से पहिले रीढयुक्त एवं अस्थियुक्त मत्स्यो का विकास हुआ, फिर मेढक, टोडपोल, सामुद्रिक बिच्छू और अर्ध-जलचर प्राणियो का, फिर साप, अजगर, मगर जैसे सरीसृप प्राणियो का और फिर इन्ही से एक तरफ तो हवा मे उड़ने वाले पक्षियो का और दूसरी तरफ गाय–भैंस, घोडा, कुत्ता, शेर, लंगूर वानर, आदि स्तनधारी प्राणियो का। स्तनधारी प्राणियो की किसी एक जाति में से ही मानव विकसित हुआ।

मानव के निकटतम पूर्वज

आजकल वैज्ञानिक विशेषज्ञो मे यह मत प्राय. मान्य है कि मनुष्य का निकटतम पूर्वज जमीन पर चलने वाला बिना पूंछ वाला वन्दरसम कोई

प्राणी था। मनुष्य का यह पूर्वज—निपुच्छ कपि-नरजीव युग में पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर रहता था, चट्टानों में इधर उधर छिपा फिरता था और सम्भवतः अखरोट इत्यादि सूखे फल तोड़ने में पत्थर का प्रयोग करता था। इस निपुच्छ कपि के पूर्वजों ने शायद मध्य जीव-युग में ही पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था, चाहे उनकी पृथक एक शाखा आज जैसे बन्दरों की तरह पेड़ों पर कूदने फांदने वाली बनी रही हो।

यह तो हुई मनुष्य के निकटतम पूर्वज की बात जो आज से प्रायः चार करोड़ वर्ष पहले मिलता था। अब प्रश्न यह रहा कि वह प्राणधारी जीव जिसे हम मनुष्य कहते हैं सर्वप्रथम कब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। प्राणी विज्ञान अब तक इतना अपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मनुष्यों के जिन्हें हम अपने ही जैसा पूर्ण मानव देहधारी मान सकते हैं, उत्पन्न होने के पहले कुछ अपूर्ण विकसित मानव प्राणी जिन्हें हम अर्द्ध-मानव की श्रेणी में रख सकते हैं, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए।

अर्द्ध-मानव प्राणी

(काल : प्राचीन पाषाण युग का पूर्वार्द्ध ५ लाख वर्ष पूर्व से ५० हजार वर्ष पूर्व तक)

अर्द्ध मानव प्राणियों के अस्तित्व का अनुमान चट्टानों एवं गुफाओं में मिलने वाली अस्थियों के अवशेषों के आधार पर लगाया गया है।

(१) जावा मानव—जावा द्वीप के ट्रीनिल नामक स्थान में १८६१ ई० में एक ऐसे अर्द्ध मानव प्राणी की अस्थियों के अवशेष मिले जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आज से लगभग ५ लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणी वहां रहते होंगे।

(२) पीकिंग मानव—इसी प्रकार १९२६ ई० में चीन में पीकिंग के निकट चोकाउटीन गुफा में मानव-अस्थियों का ढांचा मिला।

(३) हिडलबर्ग मानव—जर्मनी के हिडलबर्ग नामक स्थान में एक प्राचीन अस्थिपुंज मिला। प्राणी-शास्त्रज्ञों ने इस अस्थिपुंज वाले मानव का नाम हिडलबर्ग मानव रक्खा और यह अनुमान लगाया कि ऐसे मानव वहां लगभग दो लाख वर्ष पहले रहते होंगे।

(४) पिल्टडाउन मानव—ग्रेट-ब्रिटेन के ससेक्स प्रान्त में एक खोपड़ी की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। चट्टानों के जिन स्तरों में ये अवशेष मिले उनको लगभग एक लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इसी प्रकार जर्मनी के नीडर्थल और अफ्रीका के रोडेशिया नामक स्थानों में भी प्राणियों के अवशेष मिले हैं जिन्हें क्रमशः **[५] नीडर्थल** एवं **[६] रोडेशियन मानव**—नाम दिया गया।

उपरोक्त सब मानव प्राणी अभी पूर्णतया विकसित मानव नहीं थे। उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी मानो अपने विकास के आरम्भिक काल में वे

पैरो के अलावा अपने दो हाथो के बल भी चला करते थे, एवं उनका मस्तिष्क अभी तक पूर्ण मानव जितना विकसित न हो। इस प्राणी का सिर मोटी हड्डियों का बना होता था अतएव मस्तिष्क धारण करने के लिये सिर मे स्थान कम होता था। विशेषकर सिर का अगला भाग जिसे माथा कहते हैं और जिसमे विचार, वाणी एव स्मरण शक्ति का स्थान है, वह तो आज के मानव के माथे से अपेक्षाकृत बहुत ही कम विकसित था और जिसका पिछला भाग जो स्पर्श, दृष्टि एव शारीरिक शक्ति से सम्बन्धित है, वह अधिक विकसित था। इस आदमी के बडे बडे नाखून होते थे और शरीर पर बडे-बडे बाल। वह जगली जानवरो से बहुत डरता था। रीछ, शेर, चीता आदि बडे-बडे जानवर तो उसे शिकार ही बना लेते थे। जंगली गाय, भैंस, घोडा आदि भी अनेक बार उसे मार डालते थे। इन जानवरो का मुकाबला करने के लिये उसका पहला काम मिट्टी या पत्थर का डला या लकडी की छडी उठाना था। जानवरो से भिन्न उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि अगूठे और उगलियो का प्रयोग इस प्रकार कर सके फिर उसमे चतुराई, चालाकी, साहस का उदय हुआ। शनै शनै फिर तो पत्थर, चकमक इत्यादि के हथियार बनने लगे होगे। अर्द्ध-मानव की इस दशा को जगली अवस्था ही कह सकते हैं। चेतना, मन, समझ का अधिक विकास अभी तक उसमे नही हो पाया था।

रहन-सहन

अर्द्धमानव वस्तुतः जगली जानवर ही थे। ये अर्द्ध मानव-पहिले तो यो ही इधर-उधर घूमा फिरा करते होगे। फिर इन लोगो ने खुले में ही किसी पानी वाले स्थल के निकट (झील, नदी, तालाब के निकट) अपना वास करना आरम्भ किया। आग के प्रयोग से इनका परिचय हो गया—अतएव खुले मे ही अपने बैठने, रहने सोने की जगह के चारो ओर रात्रि को तो आग जला लेते थे जिससे जगली जानवरों को वे दूर रख सकें। दिन मे ये लोग आग को राख के नीचे दबा कर रख देते होगे। बार-बार आग को जलाना इन लोगो के लिए कठिन होता होगा। चकमक पत्थरो की रगड से, या पत्थर और किसी धातु के टुकडे की रगड से सूखे पत्तो द्वारा ये आग जलाया करते होगे।

कुछ थोडे से लोगो का एक छोटा सा समूह एक साथ रहता था। बुड्ढा आदमी जो समूह का पिता होता था वही समूह का मालिक होता था। समूह के सब युवा, स्त्री, बच्चे उससे डरते थे। वह तो बैठा-बैठा पत्थर, चकमक पत्थर तथा हड्डियो के औजार बनाया करता था और उनको तेज किया करता था—बच्चे उसका अनुकरण किया करते थे—स्त्रियां जलाने के लिये ईन्धन, एवं औजारों के लिए पत्थर, चकमक बीन कर लाया करती थीं, दिन मे युवा लोग भोजन, शिकार की तलाश मे निकल जाते थे। बुड्ढा युवाओं को स्त्रियों से स्यात् नही मिलने देता था। बुड्ढा युवाओं को समूह से बाहर कर देता था या मार भी दिया करता था। अवसर आने पर स्त्रियां और युवा लोग भाग जाया करते थे।

जानवरों की खाल से अपने शरीर को ये ढकने लग गये थे। खाल को धोकर, साफ करके एवं सुखा कर काम मे लेते थे। स्त्रियां कुछ विशेष प्रकार के खाल के कपड़े बना कर पहिना करती थीं। पत्थर एवं चकमक के औजारों (जैसे छुरा, बर्छी) से जानवरों का शिकार किया करते थे–लकड़ी के बल्लम इत्यादि भी प्रयोग मे आते थे। बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, रीछ इत्यादि का शिकार स्यात् नहीं होता था। खरगोश, लोमड़ी इत्यादि का शिकार करते होंगे। शेर इत्यादि जैसे बड़े जानवर को तो कभी बीमार पाते होंगे या अन्य किसी मुश्किल मे पाते होंगे तभी उनका शिकार करते होंगे। ये लोग उनका कच्चा ही मांस खा लेते थे। ये लोग मांसाहारी एवं फलाहारी भी थे–अनेक प्रकार के सूखे फल जैसे अखरोट, गिरियां, जंगली मधुमक्खियों का शहद इनको अवश्य मिलते थे। पालतू जानवरों और खेतों से अभी सर्वथा अपरिचित थे। ये अपने मुर्दों को दफनाया करते थे।

अर्द्ध मानव के रहन-सहन का उपरोक्त चित्र तो विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित एक चित्र है, जो कुछ प्राप्त सामग्री के आधार पर तैयार किया गया है। किन्तु हम लोग भी कल्पना कर सकते हैं कि वह अर्द्ध मानव कैसे रहा करता होगा–हम लोगों से लगभग कई लाख, अनेक हजार वर्ष पूर्व। फिर सोचिये–दो अरब वर्ष पुरानी यह पृथ्वी, उसमें १॥ अरब वर्ष तो जल, थल, पहाड़, नदी, झील, वन इत्यादि बनने में ही लग गये,–फिर कहीं प्राण जगा,–और फिर ५० करोड़ वर्ष लगे 'प्राण' को मानव रूप मे अवतरित होने मे। इतने विशाल काल-मान मे केवल १० लाख वर्ष पूर्व ही तो मानव अवतरित हुआ और वह भी अभी केवल अर्द्ध मानव। इस अर्द्ध मानव के अवशेष मिलते रहे आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक। इसी बीच मे इस पृथ्वी पर हलचल दिखलाई देने लगी थी उस मानव की जो हम आप जैसा ही मानव था, जो वास्तविक मानव प्राणी था।

वास्तविक मानव प्राणी

आगमन : कब, कहां और कैसे?

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस जमाने में नीडरथाल मानव इस पृथ्वी पर रह रहा था, उसी जमाने में एक अन्य प्रकार के एसे मानव की परम्परा प्राचीनकाल मे किसी 'निपुच्छ कपि" प्राणी से उद्भूत हो कर पहिले से चली आ रही थी जो अर्द्ध मानव से अधिक सौम्य, और अधिक सभ्य था जिसका सिर, उसके हाथ पैर सम्पूर्णतया उसी भांति के थे जो आज के मानव के हैं। जबकि अर्द्ध-मानव का शरीर झुका हुआ और सिर बहुत छोटा था इस नये मानव का शरीर बिल्कुल सीधा और सिर अपेक्षाकृत बड़ा था—बिल्कुल हम आप जैसा। पूरा मानव, वास्तविक मानव, की इस शाखा को नृतत्त्व शास्त्रवेत्ताओं ने "होमो सेपीअनस" मेधावी मानव' या "आधुनिक मानव" नाम दिया है। इस पृथ्वी पर इस वास्तविक मानव का आगमन तो 2½ लाख वर्ष पूर्व हो चुका होगा, किन्तु उसकी विशेष हलचल का पता हमें आज से अनुमानतः ५० हजार वर्ष पूर्व का ही मिलता

है। जब से यह वास्तविक मानव इस सृष्टि के रंगमंच पर आया तभी से मानव जाति का इतिहास प्रारम्भ होता है। आज इस संसार के सभी मानव प्राणी चाहे उनकी प्रजातियां भिन्न-भिन्न हो इस 'होमो सेपीअन्स' प्रकार के प्राणी से अवतरित हुए हैं। देश-काल, जलवायु, रहन सहन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से होमो सेपीअन्स कई प्रजातियों मे विभक्त हो गया हो, किन्तु जिसे "जाति परिवर्तन" (Species Differentiation) कहते हैं—वह इस जाति मे या इसके किसी प्राणी मे नही हुआ। अर्थात् यह नही हुआ कि होमो सेपाइन जाति स्वयं के किन्ही प्राणियो मे भिन्नता आने से वे किसी अन्य प्रकार के जीव (Species) मे परिणत हो गये हो।

क्या यह अर्धमानव की सतान था?

विकास की शृंखला मे क्या ये मानव किन्ही अर्द्धमानव प्राणियो की सीधी सन्तान थी?—उपरोक्त हिडलबर्ग मानव की, या इओनथोपस की, या नीडरथाल मानव की या रोहडेशियन मानव की? जितने अनुसधान हुए हैं उनसे तो यही पता लगता है कि वास्तविक मानव उपरोक्त किसी भी अर्द्ध मानव की सन्तान नही था। हिडलबर्ग मानव या इओनथोपस प्रकार के मानव तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुके थे—केवल कुछ अर्ध-मानवो जैसी नीडरथाल और रोहडेशियन मानव की परम्परा आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक मिलती है। यह नया पूर्ण [वास्तविक] मानव इन नीडरथाल या रोहेडशियन मानव की भी सन्तान नही था। उसकी तो स्वतन्त्र ही एक शाखा चलो आ रही थी। अर्ध मानव इस नये प्राणी के काका, ताऊ या चचेरे भाई हो सकते थे, पिता या सगे भाई नहीं। कालातर मे नीडरथाल प्रकार का मानव भी लुप्त हो गया; सभी प्रकार के अर्धमानवों की परम्परा समाप्त हो गई, केवल वास्तविक मानव बचा। वास्तविक मानव की इस परम्परा को चलाने वाला विकास की शृंखला मे एक ही मानव था– या एक साथ अनेक मानव हुए? यदि एक ही मानव था तो पृथ्वी के कौन से भाग मे उसका आविर्भाव हुआ? यदि अनेक मानव थे तो वे एक ही भूखण्ड मे अवतरित हुए या अनेक भूखण्डो मे? यदि कई भूखण्डो में अलग अलग अवतरित हुए तो एक ही काल मे हुए या आगे पीछे कई कालो मे? इन प्रश्नो का सीधा, निश्चित, प्रमाणित उत्तर देना अभी कठिन है। यही कहा जा सकता है कि सम्भवत: ये लोग विकसित हुए थे—पश्चिमी एशिया में (ईराक, ईरान के घास के मैदानों मे), उत्तरीय अफ्रीका में एवं भूमध्य सागर के उन भूमिखण्डो मे जो किसी जमाने में भूखण्ड थे किन्तु आज जलमग्न हैं। कई पुरातत्ववेत्ता एव जीव-विज्ञानशास्त्री इनके मूल उत्पत्ति स्थान के विषय मे यह अनुमान लगाते हैं कि लगभग ५० हजार वर्ष पहिले वास्तविक मानव एक ही स्थान मध्य एशिया मे विद्यमान था और वहां से दुनिया मे चारो ओर फैला और कालांतर में जलवायु तथा अन्य परिस्थितियो के प्रभाव से कई प्रजातन्त्रियो मे विभक्त हो गया।

मानव की प्राचीन पाषाण युगीय सभ्यता

रहन-सहन

ये लोग कदराओ एव गुफाओ मे या जल के किनारे पेडो के नीचे रहते थे, लकडी, घास-फूस और पत्तो से झोपडी भी बना लेते थे। मिट्टी या पत्थर का घर बना लेने की कल्पना उस आदि मानव को अभी नही हो पाई थी। अभी तक इन लोगो को वनस्पति रोपण, कृषि और पशु-पालन का ज्ञान भी नही हुआ था। वस्तुत: ये लोग शिकारी अवस्था मे ही थे और घोडे, भैंसे, रेन्डीयर, महागज, इत्यादि का शिकार किया करते थे, क्रौंच, बतख इत्यादि को मार गिरा लेते थे, और मछलिया पकडते थे। उन्ही का मास खाया करते थे। वनो में उपलब्ध फल अखरोट एव अन्य प्रकार की गिरिया भी खाते थे।

शस्त्र और औजार

इन लोगो के चकमक पत्थर एव हड्डियों के बने अनेक औजार तथा हथियार मिलते हैं जो पूर्वार्द्ध प्राचीन पाषाण युगीय अर्द्ध मानव प्राणियो के हथियारो से अधिक सुन्दर सुदृढ एव अच्छे बने हुए हैं। ये लोग धनुष बाण भी बनाते थे, धनुष पानी मे मुलायम की हुई लकडी एव जानवरो की तात का, एव बाण का सिरा नुकीले पत्थर का बनता था। मछली पकडने के लिए पेड के तन्तुओ की रस्सी का जाल भी बुन लेते थे। एक ही लकडी के गट्ठे को पत्थर के औजारो से घड कर साधारण नाव भी बना लेते थे। पहिये गाडी का ज्ञान नही था। कला—इन लोगों को शख एव सीप के बने आभूषण मिले हैं। ये लोग चट्टानो एव गुफाओ की दीवारो पर चित्र खोदते थे और रग भी करते थे। बिसन (जगली भैंसा), घोडा रीछ रेन्डियर, महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र विशेषतया खोदते या बनाते थे—मानव शकल सूरत के चित्र बहुत कम। स्पेन मे अल्तामिरा की गुफाओ एव फ्रास और इटली की गुफाओं मे ऐसे चित्र मिले हैं। हाथी दात मे खुदी हुई जानवरो की अनेक मूर्तिया भी मिलती हैं और कुछ पत्थर की बनाई हुई मूर्तिया। इन बातो से इन लोगो के मानसिक विकास का पता लगता है। ये लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे।

आदि मानव क्या सोचता था ?

आज हम आत्मा परमात्मा, कर्म ज्ञान, भक्ति वेदान्त, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अन्तसचेतना आदि सूक्ष्मतम आध्यात्मिक बातों के विषय में सोचते हैं। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक आर्थिक इत्यादि सामूहिक जीवन की समस्याओं को सोचते हैं। प्राण, विद्युदणु (इलेक्ट्रोन, प्रोटोन), सापेक्षतावाद, क्वान्तम सिद्धान्त तारामण्डल ग्रह चन्द्र सूर्य, आदि की अन्वेषणात्मक बातों को वैज्ञानिक ढग से जाच करते हैं। कला, सौन्दर्य, शिव और सुन्दर की परिभाषा करते हैं—इत्यादि। कितनी गहन और पेचीदा ये बातें हैं—और कितना सूक्ष्म और विकसित वह मस्तिष्क जो इन गहनतम एव

गूढतम बातो मे आत्म-विश्वास के साथ विचरण करता है–किन्तु क्या आदिम मानव भी ऐसा ही सोचा करता था? इस विशाल सृष्टि मे वह अभी अभी तो प्रवर्तरित हुआ ही था–लाखो वर्षों तक पशु तथा अर्द्ध–मानव अवस्था मे से गुजरता हुआ अभी अभी तो मानव बना ही था– मानो वह अभी बच्चा ही था। पाशविक जीवन की स्मृतियां अभी ताजा ही थी। वे सर्वथा तो आज तक भी नही भुलाई गई हैं। वह सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र अपने ऊपर निरभ्र आकाश मे देखता तो होगा, किन्तु पशु समान देख कर रह जाता होगा, उसके दिमाग को अभी ये बाते परेशान नही करती थी कि कहा से सूर्य चन्द्र आये और कहा से वह स्वय आया। वह तो उसके सामने आने वाली निकटतम वस्तुओ के विषय मे ही कुछ सोचता होगा, जिनसे उसका खाने-पीने, मरने-मारने, डर भय का सम्बन्ध हो। शेर और रीछ के विषय मे सोचता होगा, जिनसे डर कर उसको अपना बचाव करना पडता था—हिरणी, लोमडी, खरगोश के विषय मे सोचता होगा जिनका शिकार उसे करना पडता था अपना पेट भरने के लिए। ये ही जगली जानवर उसके 'विचार' के विषय होंगे; उन्ही की स्मृति इन आदिम मानवो द्वारा अंकित किये हुए चित्रों मे मिलती है। चट्टानो और पत्थरो पर खुदे हुए एव अंकित जानवरो के चित्र ही स्यात् मानव की आदि कला है।

आदि मानव का विज्ञान

अभी तक बोलना, अपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहुंचा देने मे समर्थ–इतना भाषण करना उसे नही आया था; बोली, भाषा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इतनी तो विकसित कर ली थी कि वाणी के द्वारा अपने ज्ञान को आने वाली संतानों को देता रहे। अपनी आवश्यकता क्या करने से पूरी हो सकती है, क्या करने से नहीं, इस विषय मे सोचता जरूर होगा और इसी के फलस्वरूप आदि विज्ञान का जन्म हुआ। वह ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करने से उसे इच्छित फल मिलेगा। अमुक कार्य का अमुक फल होगा, अमुक कारण से अमुक परिणाम निकलेगा यही सोचना और पता लगा लेना विज्ञान है—आदि मानव ऐसा सोचता और करता था, किन्तु उसकी विचार-शक्ति एव उसके अनुभव अभी इतने सीमित थे कि उसे अनेक गलतियां करनी पडती थी। वह अंधेरे से, बड़े जानवरों से, बादलों की गर्जना और बिजली से, आंधी और तूफान से डरता था और सोचता था कि प्रत्येक वस्तु मे कोई शक्ति है और अमुक अमुक कार्य करने से उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है। यही उसका अपूर्ण विज्ञान (Fetishism) था—उपरोक्त वस्तुओ से डरना एवं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ अमुक काम जैसे–जानवरों की बलि देना, आदमी को बलि चढ़ाना, नाचना कूदना इत्यादि।

आदि मानव की कल्पना

आदिमानव में एक और प्रमुख भाव पाया जाता है, और वह है अपने समूह के "बड़े आदमी" से भय खाना। जिन औजारो, हथियारो का उप-

ग्रोम "बडेरा ग्रादमी" करता था उनको अन्य कोई स्त्री, बच्चा छू नही सकता था। जहा वह बैठता था उस स्थल पर अन्य कोई बैठ नहीं सकता था–इस प्रकार के अनेक प्रतिबन्धो [Taboos] ने ग्रादि मानव के मन मे घर कर लिया था। समूह की बडी स्त्री बच्चो की देखभाल करती थी ग्रौर उनको क्रोधित 'बडेरे ग्रादमी" के क्रोध से बचाती थी। इसी "बडेरे ग्रादमी", बुड्ढे ग्रादमी ग्रौर बच्चो की रक्षक समूह के स्त्री के "विचार" से धीरे-धीरे विकसित होकर देवी-देवताग्रो की कल्पना होने लगी।

ग्रादिमानव को स्वप्न तो ग्राते ही थे–उसकी चेतना बच्चे की तरह कल्पना मे भी डूबती थी–किन्तु उसे स्वप्न उन्ही चीजो के ग्राते थे ग्रौर उसकी कल्पना उन्ही चीजों तक सीमित थी जो निकटतम रूप से उसके जीवन से सम्बन्धित थी—यथा, समूह का बडेरा—मृत या जीवित, पत्थर (जिनके वह हथियार बनाता था); जानवर (जिनका वह शिकार करता था ग्रौर जिनसे वह डरता था)। ग्रौर धीरे-धीरे ज्यो ज्यो वाणी का विकास होने लगा—ये स्वप्न एव कल्पनायें कहानी के रूप मे कही जाने लगी,—ग्रौर इस प्रकार ग्रनेक जानवर दुश्मन बन, ग्रनेक मित्र;—मृत—बडेरे स्यात् भूत बन, यहा तक कि ग्राज तक हम जानवरों ग्रौर भूतो की कहानिया ग्रनेक लोगा म प्रचलित पाते हैं।

धर्म

धीरे धीरे 'भय ग्रौर ग्राश्चर्य की भावना' में उत्पन्न होकर, ग्रादिकालीन [Primitive] कल्पना का सहारा पाकर देवी-देवताग्रो की सृष्टि ये लोग कर रहे थे ग्रौर इस प्रकार धार्मिक विश्वासो की रूपरेखा बन रही थी। कालान्तर म ये ग्रादि मानव सूर्य एवं सर्प की पूजा करते हुए पाये जाते हैं तथा 'स्वस्तिक' चिन्ह को एक धार्मिक चिन्ह मानने लगते हैं। ग्राधी, तूफान, बिजली ग्रौर गर्जना, मृत्यु इत्यादि को देखते-देखते इतना विचार तो इनका ग्रवश्य बन गया था कि इन सबके पीछे कोई ग्रदृश्य शक्ति है। मृत्यु के उपरात मनुष्य फिर जन्मता है।

इस प्रकार ग्रधेरे मे ग्रपना रास्ता ढूढते हुए के समान, ग्रादि मानव शनै. शनै: प्रकाश ग्रौर स्वाधीनता की ग्रोर बढने का प्रयत्न करता जा रहा था।

नव पाषाणयुगीय सभ्यता

(ग्राज से लगभग १२ हजार वर्ष पूर्व से लगभग ६ हजार वर्ष पूर्व प्रथम प्राचीन सभ्यताग्रों के उदय होने तक)

ग्राज से ४०-५० हजार वर्ष पू र्व दुनिया का जो नकशा था, वह शनैः शनै बदलता जा रहा था, ग्रौर लगभग १२-१५ हजार वर्ष पूर्व दुनिया के नक्शे की रूपरेखा प्राय वही हो गई थी जो ग्राज है। महाद्वीपों, नदी, पहाड, झीलों की स्थिति ग्रौर सीमा प्राय वैसी ही बन चुकी थी जैसी ग्राज है ग्रौर उसी प्रकार के पेड़-पौधे ग्रौर जीव प्राणी पाये जाते थे जो ग्राज पाये जाते

हैं। साईबेरिया, उत्तरीय अमेरिका आदि स्थानों पर से बर्फ हट चुकी थी—स्केंडिनेविया और रूस देश आदमियों के बसने योग्य स्थल बन रहे थे, एशिया और अमेरिका बेहरिंग मुहाने में समुद्र फैलने से पृथक हो चुके थे, उत्तरीय और दक्षिण भारत के बीच जो समुद्र लहलहा रहा था वह पट चुका था। यूरोप में पूर्वकाल में पाये जाने वाले अनेक जानवर जैसे महागज, तलवार जैसी दांते वाले शेर, मस्कबैल इत्यादि सर्वथा विलीन हो चुके थे। मानो यदि आज का मानव उस १२-१५ हजार वर्ष पूर्व की दुनिया का चक्कर लगाता तो आज की सभ्यता द्वारा अंकित किये गये जो चित्र इस दुनिया के पर्दे पर हैं उनको छोड़कर, वह दुनियां की शकल सूरत, रूपरेखा, पहाड़, पठार वन, नदी, झील प्रायः वैसी ही पाता जैसी आज है। और यह भी बात निश्चित सी है कि नवीन पाषाण युग में मानव प्रजातियों (Human Races) की जो परम्परा विद्यमान थी वह अभी तक चली आ रही है। बीच में बड़ा कोई भेद या विभिन्नता पैदा नहीं हुई यद्यपि विभिन्न समूहों में परस्पर युद्ध, मेल-मिलाप, सम्मिश्रण, आदान-प्रदान होता रहा।

ये नव-पाषाणयुगीय सभ्यता वाले लोग इस काल में रहने योग्य दुनिया के प्रायः सभी हिस्सों से फैले हुए थे—यथा, उत्तर अफ्रीका, एशिया माइनर, ईरान, भारत, चीन, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य यूरोप, पूर्वीय द्वीप समूह। उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी एशिया में जो काफी ठण्डे स्थल थे, मानव अभी धीरे-धीरे फैलने ही लगा होगा। अमेरिका में 'वास्तविक मानव' प्राचीन पाषाण युग में ही पुरानी दुनिया से चले गये थे और वहां उनका विकास कुछ अपने ही ढंग का हुआ। सम्भव है नव-पाषाण काल के आरम्भ में भी, जब तक आज की खाड़ी भूमि रही हो कुछ लोग अमेरिका गये हों।

शस्त्र और औजार

इस काल में मानव खुरदरे पत्थरों के अतिरिक्त चिकने पत्थरों के बने औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लग गया था—विशेषतः चिकने पत्थरों की बनी चीजों का। प्राचीन पाषाण युग की अपेक्षा खुरदरे पत्थरों के हथियार अधिक सुदृढ, सुडौल, तेज और चमकीले होते थे। मुख्य औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी था जिसका दस्ता लकड़ी का बना होता था। हड्डियों के और जानवरों के सींगों के आभूषण भी बनाये जाते थे।

कृषि एवं पशुपालन का आरम्भ

पहिले पहल तो जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक अन्न (*जिसके उत्पन्न करने में मनुष्य का किंचिन्मात्र भी हाथ न लगा हो*) *गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि* का उपयोग करने लगे—फिर बीज बोना, और पौधे आरोपण करना प्रारम्भ किया—और इस प्रकार खेती होने लगी। साथ ही साथ पशुपालन भी सीख लिया—गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा कुत्ता, सूअर इत्यादि पालने लगे। केवल शिकार पर निर्वाह करना छूट गया। खेती करना, पशुपालन, ये चीजें हमको बहुत स्वाभाविक एवं साधारण मालूम होती हैं। किन्तु कल्पना कीजिए उस

प्रारम्भिक मानव की जो न तो समझता था बीज क्या होता है, कैसे उगाया जाता है, कौन से मौसम में उगाया जाता है, अन्न उपजाने के लिये किस प्रकार भूमि तैयार की जाती है, इत्यादि। उसको इन सब बातों का अपने आप आविष्कार करने में कितना समय लगा होगा—कैसे उसको प्रथमबार इन बातो की सूझ हुई होगी? अनेक भूलें, एव गलत सही तर्क करने के बाद ही शनै शनै उसने अपना रास्ता निकाला होगा। इसका कुछ अनुमान इस बात से लगाइये कि आज से १५० वर्ष पहिले रेलगाडी का नाम तक नहीं था और आज वह रेलगाडी हमारे लिये कितनी स्वाभाविक वस्तु हो गई है। जिस प्रकार जार्ज स्टीफनसन ने अनेक भूलो और गलत सही परीक्षणो के बाद सबसे पहिले रेल का इजन बनाया, उसी प्रकार पशु-पालन और खेती पूर्वकाल के मनुष्यो के लिये सर्वथा एक नई चीज होगी और अनेक परीक्षणो एव भूलों के बाद ही धीरे-धीरे उन्होने कृषि और पशुपालन विज्ञान का विकास किया होगा। वास्तव में तो जगली गेहू पहिले स्वय पैदा होता ही था—उसी जगली गेहू को पीसकर पहिले इन लोगो ने *पकाना और खाना सीखा होगा, और* फिर कही जाकर इस जगली गेहू को स्वय उपयुक्त समय और भूमि मे बोना और खेती करना। यह जगली गेहू सबसे पहिले कहा से आया? यह तो वनस्पति क्षेत्र मे "प्राकृतिक निर्वाचन" द्वारा स्वय विकसित एक वस्तु थी। भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतिया और जीव प्रकृति मे विकसित और विलीन होते रहते हैं।

पहिये, चाक, मिट्टी के घर और वस्त्र का आविष्कार

पशु पालन और खेती का आविष्कार तो हो गया, और फिर किसी एक दिन, अचानक किसी मेधावी मानव के मन मे गोल पहिये के स्वरूप और उसकी चाल की कल्पना उद्भूत हो उठी है। उसी कल्पना से आविष्कार हुआ पहिये का और गाडी का जो खेत से घर अन्न को ढोकर ले जाने लगी और फिर चाक का जिस पर बनने लगे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की मूर्तिया भी बनने लगी। बर्तन और मूर्तिया आग मे पकाई भी जाने लगी। आग का जिससे परिचित तो अर्द्ध-मानव प्राणी भी प्राचीन पाषाण युग मे ही हो गये थे अब अधिक उपयोग होने लगा। मास पकाकर एव अन्न पीस कर और पकाकर ये लोग खाने लगे। पत्तो या खाल से शरीर ढकना बन्द हो गया था, अब पौधो के रेशो के कपडे बुनना प्रारम्भ हो गया था और इन बुने हुए कपडों से ही मानव अपना शरीर ढका करता था। ये लोग घर भी बनाने लग गये थे—विशेषतया कच्चे मकान ही बनते थे और मकानो के आगनो को मिट्टी से लीप लिया जाया करता था।

धर्म और विज्ञान

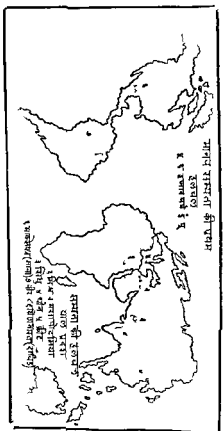
उस काल के अनेक अवशेष चिन्हो से यह एक और बात देखी जाती है कि *जब-जब जहा जहा जिन-जिन लोगों में खेती का प्रारम्भ हुआ है*—उसी के साथ एक-एक विशेष प्रकार की मान्यता भी उन लोगों मे पाई जाती है। वह मान्यता है भेंट चढाने की मनुष्य या पशु बलि करके।

बीज बोने एवं अनाज पक जाने के समय पर ये लोग किसी विशेष सुन्दर नवयुवक या युवती का बलिदान करते थे—कुछ कालांतर में पशुओं का बलिदान करने लगे होंगे। क्यों ये लोग ऐसा करते थे इसका कारण तो अभी तक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक विषय ही बना हुआ है। अभी तक तो ऐसा ही सोचा जाता है कि इस मान्यता के पीछे उन अर्द्ध-सभ्य मानवों में कोई तर्क नहीं था—कोई बुद्धि की प्रेरणा नहीं थी, इस प्रकार की मान्यता तो यों ही बच्चे के से स्वप्न प्रभावित मन की सी बात होगी। दूसरी बात यह थी कि ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे—और उनको दफनाकर उस पर मिट्टी धूल का एक बड़ा ढेर बना देते थे, या पत्थर चुन देते थे। ये धारणायें कि कोई अदृश्य रहस्यमयी शक्ति है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, प्राचीन पाषाण युग में ही मानव के मन में बैठ चुकी थी। इन लोगों को स्यात अभी तक मौसमों का अच्छा ज्ञान नहीं था—और न तारों का ज्ञान, जिससे ये जान पाते कि कब बीज बोने का ठीक समय आ गया है और कब फसल संग्रह करने का। इन अर्द्ध सभ्य मानवों में जिन किन्हीं कुछ विशेष कुशल व्यक्तियों ने तारों के विषय में, मौसम के विषय में कुछ जान लिया होगा— वे ही मानवसमूह के पूजनीय व्यक्ति, या गुरु पुजारी या जादूगरजी बन जाते थे, और उनसे सब लोग डरते थे। इन्हीं गुरु, पुजारी, पण्डित लोगों ने शेष साधारण जनों में स्वच्छता के प्रति रुचि और गन्दगी के प्रति भय के भाव पैदा किये होंगे। ये पुजारी-गुरु-जादूगर-पंडित श्रेणी के लोग वास्तव में कोई धर्म और दर्शन के ज्ञाता नहीं थे। ये लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख कर कुछ प्राकृतिक ज्ञान (विज्ञान) का आधार बना लिया था, ये लोग पहिचानने लग गये थे कि कब चन्द्रमा बढ़ता घटता है, कब कौन से तारे के उदय होने पर विशेष मौसम प्रारम्भ होता है, इत्यादि। इसी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से ये लोग मानव-समूह के गुरु, पुजारी बन गये थे। ये लोग अपने ज्ञान को सर्वथा गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे, मानो यह कोई जादू मन्त्र टोना हो। इस प्रकार आदि मानव के "बड़ेरे आदमी" के भाव में से, पुरुषों के प्रति स्त्रियों और स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अनेक भावनाओं में से, गन्दगी और पवित्रता की भावना में से, फसल पक जाने के समय बलिदान की भावना में से, और मानवों के अपूर्ण विज्ञान, जादू टोना, एवं गुप्त रहस्य में से—वह भावना उदय हो रही थी जिसे 'धर्म' कहते है,—और यह भावना मानव के मन में शनैः शनैः संस्कारित हो रही थी। इस परम्परा के धर्म ने, संस्कारों ने, अनेक युगों तक मानव बुद्धि को बांधे रक्खा। अब भी अनेक मानव लोगों की बुद्धि उन प्राचीन संस्कारों में बद्ध है। १७ वीं शताब्दी के अन्त तक इंगलैंड, फ्रांस इत्यादि यूरोपीय देशों में शहरों से दूर अनेक गांवों के लोगों का रहन-सहन एवं उनका मानसिक संस्कार उसी स्तर का बना हुआ था जो नवीन-पाषाण युग के मानव का था; और अफ्रीका और पूर्वीय देशों के गांवों में तो आज तक यह दशा है।

अर्द्ध मानव एवं प्राचीन और नवीन पाषाणयुगीय वास्तविक मानव का तुलनात्मक अध्ययन

	काल	युग का नाम	निवास	भोजन	वस्त्र	औजार और शस्त्र	कला	धर्म	विशेष आविष्कार
अर्ध मानव	५ लाख से ५० हजार वर्ष पूर्व तक	प्राचीन पाषाण युग (पूर्वार्ध)	जगलो मे इधर-उधर एव झीलों के निकट	कच्चा मांस, मछली फल, सूखे फल	प्राय. नग्न फिर जानवरो की खाल	पत्थर के ढेले, लकडी के बल्लम, पत्थर के भाले	?	मृत्यु के उपरान्त किसी प्रकार के जीवन की कल्पना; मृतको को गाडना; कब्र को पत्थरो से ढक देना।	अग्नि की जानकारी और उसका उपयोग
मानव	२½ लाख से १५ हजार वर्ष पूर्व तक	प्राचीन पाषाण युग (उत्तरार्ध)	जगल, गुफा, लकडी पत्तो की झोंपडी	पका मांस, मछली फल, सूखे फल	अधिकतर नग्न, पेड की छाल और जानवरो की खाल	पत्थरों के औजार (कुल्हाडी इत्यादि); पत्थर एव हड्डी के	गुफाओ मे चित्रकारी; हड्डियो और सींगो के आभूषण	मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म की एक अस्पष्ट-सी भावना; किसी	चकमक पत्थर को रगड़ से अग्नि उत्पन्न कर लेना और सूखे

	काल	युग का नाम	निवास	भोजन	वस्त्र	औजार और शास्त्र	कला	धर्म	विशेष आविष्कार
						तीखे बर्छे छुरे भाले।		अदृश्य शक्ति से भय के भाव का उदय, देवी-देवता की कल्पना।	पत्ते में उस अग्नि को जलते हुए रखना
मानव	१५ हजार से ५ हजार वर्ष पूर्व तक	नव पाषाण युग	झोंपडी एव मिट्टी के मकान	पका मांस, मछली, फल, सूखे फल, अन्न, दूध।	पेडों के रेशों से बने हुए वस्त्र	पत्थरों, हड्डियो और सीगो के अधिक सुघड़ और चिकने और पैने औजार और शस्त्र	गुफाओ मे चित्रकारी, हड्डियो और सीगो के आभूषण; मिट्टी के बर्तन (पके हुए) और मूर्तिया	उपर्युक्त पुनर्जन्म, देवी-देवता, पुजारी-गुरु, अदृश्य शक्ति के भाव पुष्ट	कृषि, पशु-पालन, पहिया, चाक वस्त्र

मानव सभ्यता की प्रथम
हलचल
सभ्यता की हलचल
वाले प्रदेश
३ सिंधु ४ चीन ५ क्रीट

यह है कहानी इस पृथ्वी पर मानव के उदय और उसके प्रारम्भिक जीवन की!

उपसंहार

ओ हो, सभ्यता की स्थिति उसी को माना गया है जिसने (१) सामूहिक जीवन, जिसके दो प्रमुख अंग हैं, परिवार और राज्य-संस्था का विकास हो चुका हो; (२) मनुष्य प्राकृतिक-भौतिक परिस्थितियों का ज्ञान उपार्जन करता हुआ उनका ऐसा संयोजन करने लगा हो कि उसको सुख सुविधा मिले; एव (३) भाषा (और लिपि) का भी विकास कर चुका हो, जिससे उसके ज्ञात की बढ़ती हुई ख्याती अगली पीढ़ियों तक चलती रहे।

बीज रूप से सभ्यता के ये तीनो आधार नव पाषाण युग मे स्थापित हो चुके थे। फिर इन्ही आधारो पर सुविकसित और सुगठित सभ्यता प्राचीन काल मे कई भू-भागो मे, यथा, मिस्र, सुमेर–बेबीलोन, ईरान, चीन, भारत, ग्रीस, रोम आदि मे, हमे देखने को मिलती हैं। उन्ही का अध्ययन अब हम करेंगे।

३

प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सभ्यता

(OLD MESOPOTAMIA & ITS CIVILIZATION)

(सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, केल्डिया की सभ्यता)

भौगोलिक विवरण

ईरान (फारस) की खाड़ी के उत्तर में जो आधुनिक ईराक प्रदेश है, उसको इतिहासकारों ने मेसोपोटेमिया नाम दिया है—मेसोपोटेमिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। वास्तव में उत्तर पश्चिम से आती हुई दो नदियां यूफ्रेटीज (दजला) और टाईग्रीस (फरात) फारस की खाड़ी में गिरती हैं और इन दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटेमिया कहा गया है। आजकल तो फारस की खाड़ी में इन दोनों नदियों का मुहाना एक ही है, किन्तु प्राचीन काल में, आज से लगभग ८–१० हजार वर्ष पूर्व, ये दोनों नदियां पृथक पृथक गिरती थीं और इन दोनों नदियों के मुहानों के बीच में भी काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी। यही मुहानों के बीच की भूमि प्राचीन काल में सुमेर कहलाती थी, जिसमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर निपुर, उर इरीदू, तेलएल-ओबीद इत्यादि बसे हुए थे। उस समय फारस की खाड़ी का पानी भी आज की अपेक्षा अधिक ऊपर तक फैला हुआ था। इन हजारों वर्षों में दोनों नदियां अपनी मिट्टी से समुद्र को पाटती रहीं और फारस की खाड़ी की सीमा भी बदल गई। सुमेर प्रदेश से आगे उत्तर में प्राचीन काल में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। उससे भी आगे बढ़कर असीरिया प्रदेश था जिसकी राजधानी असुर थी। सुमेर, अक्काद और असीरिया ये तीनों प्रदेश सम्मिलित रूप में मेसोपोटेमिया कहलाते हैं, और तीनों प्रदेशों की प्राचीन सभ्यतायें काल क्रम में सबसे पहिले सुमेर, सुमेर के बाद बेबीलोन, बेबीलोन के बाद असीरिया और फिर काल्डिया जाति के लोगों का दूसरा बेबीलोन साम्राज्य, इस प्रकार आती हैं। इन सब सभ्यताओं का प्रायः एक ही प्रवाह और तारतम्य था, और ये सब प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता मानी जाती हैं।

भी तथ्य उस पुराने काल के मिले हैं—उनसे कई पाश्चात्य विद्वानो की अब तक तो यही धारणा बनती है कि सुमेर की ही सभ्यता सबसे प्राचीन है। ईसा से पाच छ हजार वर्ष पहिले के जो अवशेष सुमेर मे मिले हैं उतने पूवकाल के अवशेष मिस्र में भी, जिसकी सभ्यता अतिपुरातन मानी जाती है, नही मिलते। भारत एव चीन के पुरातन इतिहास के विषय में तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानो का ज्ञान अभी अधूरा ही है। जो कुछ भी हो इतना तो हम देखते हैं कि थोडे से ही पूर्वापर अन्तर से प्राचीन दुनिया में प्राय एक ही साथ चार सभ्यताओ का विकास होता है यथा दजला और फरात की नदियो की घाटी मे सुमेर और बेबीलोन सभ्यता का, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का, भारत में सिधु नदी की घाटी में सिन्धु सभ्यता का एव ठेठ पूर्वीय चीन में ह्वागहो और याग्टीसिक्याग नदी की घाटियों में चीनी सभ्यता का। इतना ही नही कि इन नदियो की उपत्यकाओ में भिन्न-भिन्न सभ्यतायें विद्यमान थी, किन्तु अपनी सुविकसित अवस्थाओ में वे समकालीन भी थीं और परस्पर उनम सास्कृतिक एव व्यापारिक विनिमय भी होता रहता था।

नदियों की घाटियों में ही प्रथम सभ्यतायें क्यों ?

यहा यह बात देखने की है कि नदी की घाटियों में ही प्राचीन सभ्यताओ का विकास होता है अन्य जगहों पर नही। इसका भौगोलिक कारण है। भौगोलिक परिस्थितियो का मनुष्य के जीवन एव उसके विकास मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन काल में मनुष्य स्थिर होकर उसी जगह ठहर सकता था, जहा वर्ष में बारहो महीनों खेती की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, पशुओ के लिए चारा मिल सके और घर बनाने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितिया उपर्युक्त नदियो की घाटियो में विद्यमान थी। मिस्र में नील नदी की घाटी में मिट्टी एव ऐसा पत्थर जो आसानी से इम रतो के काम आ सके बहुतायत से मिलता था। मेसोपोटेमिया में यदि पत्थर नही था तो वहा एक प्रकार की ऐसी मिट्टी थी जो सूय की गर्मी से पककर पक्की ईट की तरह बन जाती थी। इन नदियों की घाटियों में खूब घास पैदा होती थी एव अन्न के उत्पादन के लिए बारहो महीने सिंचाई का साधन था। अतएव ऐसे स्थलो पर मनुष्यो का स्थायीरूप से घर, गाव, नगर बनाकर बस जाना स्वाभाविक ही था। इन उपत्यकाओ में बहुत से लोग स्थायी रूप से बस गए। शनै शनै उनकी जनसख्या में वृद्धि हुई एव उन्होन सगठित सभ्यताओ का विकास किया।

इस सृष्टि मे, इस पृथ्वी पर यह पहला ही अवसर था कि मानव स्थिर होकर एक जगह बसने लगा। उसमे सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व का विकास हुआ, और प्राकृतिक परिस्थितियो को अपने लिए सुखद बनाने का उसने सामूहिक रूप से प्रयास किया।

इन नदियो की घाटियो के अतिरिक्त पृथ्वी पर दूसरी जगहो पर घुमक्कड लोग (Nomadic People) भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा

फिरा करते थे। इन लोगों की वजह से इतिहास का यह एक अपूर्वतम तथ्य बराबर बना रहा है कि ग्राम स्थिर बसे हुए लोगों में एवं इन घुमक्कड़ लोगों में बारबार संघर्ष चलता रहा है—नये घुमक्कड़ लोग आये हैं, पुराने बसे हुए लोगों को जीता है या वे उन्हीं में घुल मिलकर वहीं बस गये हैं; एवं फिर नये घुमक्कड़ लोगों का प्रवाह आया है—और इस प्रकार सभ्यताओं का आरोहण-अवरोहण, उत्थान-पतन होता रहा है और इतिहास गतिमान रहा है।

सुमेर

सुमेरियन लोग कौन ?

सुमेर की सभ्यता का विकास सुमेरियन लोगों ने किया जो अब सर्वथा लुप्त हैं। कौन ये सुमेरिन लोग थे, कहां इनका उद्गम था, यह सर्वा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये लोग आर्य, सेमेटिक, मंगोल, निग्रो सभ्यताओं के लोगों से अन्य ही लोग थे। इन सभ्यताओं से इनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं बैठता। स्यात् ये वे ही भूरे या गहरे बादामी रंग (Brunet) के लोग थे जो नव-पाषाण युग में पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में प्रशान्त महासागर तक भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में फैले हुए थे।

हां, कुछ विद्वानों की राय है कि सिंधु (भारत) से ही कुछ लोगों ने मेसोपोटेमिया जाकर आज से ७-८ हजार वर्ष पूर्व सुमेरी सभ्यता को जन्म दिया था। मेसोपोटेमिया में पहिले से ही नव-पाषाण युगीन उपरोक्त भूरे रंग के लोग बसे हुए थे, उन्हीं में सिंधु लोगों के सम्पर्क से संगठित सभ्यता का विकास हुआ। तो ये सिन्धु लोग कौन थे? ये वे ही लोग थे जिनमें उस प्राचीन सिंधु (मोहेंजोदाड़ो हरप्पा) सभ्यता का विकास हुआ था जिसके विषय में कुछ विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि वह भारत की प्राचीन द्रविड़ जाति और आर्य जाति दोनों के मेल से बनी थी। इसमें संदेह नहीं कि सिन्धु और सुमेर-बेबीलोन की सभ्यता बहुत मिलती जुलती है।

सभ्यता का रूप

सुमेर के प्राचीन लोगों ने पहिले ग्राम बसाये और फिर ये ही ग्राम विकसित होकर नगर बने। कई नगरों के अवशेष मिले हैं जिनमें निपुर, निनेवेह, उर, लागश, किश और बेबीलोन मुख्य हैं। इन नगरों में पकी हुई चमकदार ईंटों के सुन्दर-सुन्दर मकान बने हुए थे। मिट्टी के अनेक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर बर्तन एवं मूर्तियां उस प्राचीन काल की उपलब्ध हुई हैं। प्रारम्भ में प्रत्येक नगर का शासन अलग-अलग था—वास्तव में ये छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगरों के राजा होते थे। मन्दिरों के पुरोहित, पुजारी एवं वैद्य, चिकित्सक, जादू टोना करने वाले लोग ही राजा होते थे। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था—उस मुख्य देवता का नगर में एक मुख्य मन्दिर होता था उस मन्दिर का पुरोहित (पुजारी) ही नगर का राजा होता था। धर्मगुरु एवं नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था।

नदियो से नहरें निकालकर ये अपने खेतो को सीचते थे। नहरो द्वारा खेतो को सीचने की कला अद्भुत रूप से विकसित थी। गेहूं एवं जौ की खेती मुख्यतया होती थी। गाय, बैल, भेड, बकरी, गदहे इन लोगो के पालतू जानवर थे। घोड़े से ये लोग परिचित नही थे। जहाजरानी उद्यम का भी ये लोग धीरे धीरे विकास कर रहे थे। इनकी एक विचित्र लेखन कला थी, तत्कालीन मानव सभ्यता के लिए वह एक महान् उपलब्धि थी। भावो को चित्रो से सूचित किया जाता था, जो भाव इस प्रकार सूचित नही किये जा सकते थे उनके लिए खण्ड शब्द थे, जो चित्र नही बल्कि ध्वनि सूचक चिन्ह होते थे। ये चिन्ह वस्तु या भाव विशेष की सूचना देते थे। इस प्रकार यह पूर्ण चित्र लिपि नही किन्तु खण्ड चित्रलिपि थी। मिट्टी की छोटी छोटी टाइलो अर्थात् पट्टियो पर लकडी की नोकदार कलम से, सुमेरियन लोग, ये चित्र या शब्द खण्ड कुरदते थे, जिससे यह लिपि सूच्याकार या कीलाक्षर (Cuneiform) कहलाई। बाद मे वे मिट्टी की टाइलें पकाली जाती थी और इस प्रकार उनके लेख सुरक्षित रहते थे। यह भाषा और लिपि इतना विकास पा चुकी थी कि इसमे व्यापार, काव्य और धर्म के जटिल भावो को भी अभिव्यक्त किया जा सकता था। उक्त लिपि मे सबसे पुराने लेख ३६०० ई० पू० तक मिलते हैं, ३२०० ई० पू० से तो लिखित पट्टियो की एक शृंखला सी मिलने लगती है। २७०० ई० पू० तक सुमेरिया मे विशाल पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे जिनमे उक्त लिखित पट्टिया सगृहीत थीं। प्राप्त अवशेषो से पता लगा है कि इन पट्टियो मे व्यापार, ज्योतिष, राज्यादेश, सम्राटो के जीवन सम्बन्धी बातें लिखी हुई थी, धर्म सम्बन्धी विचार, यहा तक कि काव्यात्मक गीत और देव प्रार्थनायें भी मिली हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लेख मिले हैं जिनसे उन लोगो के रहन सहन और इतिहास का पता लगता है।

भिन्न भिन्न नगर राज्यो मे आपस मे लडाइया और झगडे होते रहते थे। अन्त में इरेच नामक नगर राज्य के राजा-पुरोहित ने समस्त सुमेर प्रदेश को मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित किया जो फारस की खाडी से पश्चिम मे भू मध्यसागर तक फैला हुआ था। इस पृथ्वी पर ख्यात यह पहिला सगठित साम्राज्य था।

बेबीलोन

सम्राट सार्गन

सुमेर प्रदेश में उपरोक्त नगर राज्य जब स्थित थे, उसी समय अरब रेगिस्तान की सेमेटिक जातिया इधर उधर घुमक्कड लोगो की तरह घूमा करती थी। इन्ही जातियो की अक्काद जाति के एक सरदार ने जिसका नाम सार्गन था, सुमेर पर हमला किया और वहा अपना राज्य स्थापित किया। सार्गन जिसका ऐतिहासिक काल अनुमान से २७५० ई० पू० माना जाता है, इतिहास का प्रथम सैनिक शासक था। उसका राज्य विस्तार फारस की खाडी से भू मध्यसागर तक फैला हुआ था। उसका साम्राज्य सुमेर अक्काद साम्राज्य कहलाता है। सुमेरियन लोगो की ही सभ्यता, लिपि, भाषा, देवपूजा, इत्यादि

इन नये विजेताओं ने अपना ली। इस वंश के राजा ज्योंही कमजोर हुए तो सेमेटिक लोगों की एक अन्य जाति ने इस प्रदेश पर हमला किया, बेबीलोन नामक एक सुन्दर नगर बसाया अतएव उनका साम्राज्य भी बेबीलोन साम्राज्य कहलाया।

सम्राट हमुरबी

हमुरबी नाम का एक व्यक्ति इस साम्राज्य का सर्व-प्रसिद्ध सम्राट हुआ। उसका काल २१०० ई० पू० के आसपास अनुमानित किया जाता है। इसके राज्य काल मे व्यापार की बहुत उन्नति हुई, शासन के संगठित नियम एवं कानून इस सम्राट ने बनाये। इतिहास मे स्यात् यही सर्व प्रथम राजा था जिसने शासन सम्बन्धी एवं व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानून बनाये। इसके शासन काल मे कई बडे बड़े नगर बसे, जिनके अब तो मात्र अवशेष मिट्टी के नीचे दबे हुए मिलते हैं। किन्तु इन भग्नावशेषों में विद्वानों को राजा हमुरबी द्वारा लिखे गये (जैसा ऊपर कहा गया है मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए) अनेक पत्र मिले हैं—जो उसने राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के अफसरों को लिखे थे और जिनमें उसने शासन सम्बन्धी तथा मन्दिर, धर्म एवं काल गणना सम्बन्धी अनेक आदेश दिये थे। इन पत्रों के अतिरिक्त पत्थर का एक लम्बा टुकड़ा भी मिला है जिस पर हमुरबी के शासन कानून अंकित हैं। उन पत्रों में जो आदेश है—उदाहरण स्वरूप वे इस प्रकार है—यूफ्रेटीज (दजला) नदी में व्यापारिक विकास एवं आवागमन मे जितनी रुकावट आती है उनको साफ कर देना चाहिये। कर समय पर एकत्र हो जाना चाहिये एवं जो लोग कर अदा नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। बेईमान न्यायाधीशों एवं राज कर्मचारियों को भी न्याय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त "प्राप्त पत्थर" में जो कानून खुदे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(१) यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसका हाथ काट दिया जाय। (२) जो किसी की आंख फोड़े तो उसकी आंख फाड दी जाय। (३) किसी कारीगर की लापरवाही से यदि मकान गिर जाय तो मकान वाले का जो नुकसान हो वही नुकसान कारीगर का किया जाय। (४) नहरों को खराब करने वाले को कड़ी सजा दी जाय इत्यादि।

सामाजिक व्यवस्था

राजा के उपरोक्त पत्रों में जो आदेश लिखित हैं, एवं पत्थर पर जो कानून खुदे हुये है, उनसे उस प्राचीन काल की समाज व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। यह सामाजिक व्यवस्था काफी संगठित एवं विकसित थी। तीन श्रेणी के लोग उस समाज मे थे—

१. उच्च वर्ग—जिसमें पुरोहित, पुजारी, शासनकर्त्ता, राज्य कर्मचारी लोग थे।

२. मध्यम वर्ग—जिसमें विशेषत व्यापारी थे।
३ गुलाम—जिसमें विशेषत खेतीहर मजदूर नौकर थे।

ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊंची थी। स्त्रियां बहुधा व्यापार भी किया करती थीं। बहुपत्नीत्व की प्रथा का प्रचलन था किन्तु स्त्रियों को तलाक का अधिकार था।

व्यापार, बैंकिंग (लेन देन), खेती सिंचाई के लिए नहरें एवं नगरों की स्वच्छता के लिए नालियां इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

हमुरबी की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य फिर तितर-बितर हो गया। १७०० ई० पू० में इसका पतन होना प्रारम्भ हुआ, किन्तु ८ वीं शती ई० पू० तक किसी प्रकार यह चलता रहा। नये सेमेटिक लोग इस प्रदेश में आ गये, जिन्होंने सब व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बेबीलोन की सभ्यता से वे कुछ भी लाभ नहीं उठा सके। बेबीलोन की प्राचीन भाषा भी समाप्त हो गई एवं उसकी जगह एक प्रकार की सेमेटिक भाषा का जो उस जमाने की यहूदी भाषा से कुछ कुछ मिलती-जुलती थी, प्रचलन हो गया।

साहित्य

बेबीलोन के लोगों ने सुमेरियों की ही लेखन कला को अपनाकर उसे अधिक उन्नत कर लिया था। मिट्टी की पट्टियों पर धातु की कलमों से लिखा जाता था। इस प्रकार पुस्तकें लिखी जाकर मन्दिरों में रक्खी जाती थीं। उस काल का एक महाकाव्य मिला है, जो "गिलगमिश" महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक दन्त-कथायें भी उन लोगों में प्रचलित थीं। उन लोगों में सृष्टि रचना और महाप्रलय की एक कहानी प्रचलित थी जो एक चट्टान पर लिखी हुई मिली है। लगभग २००० ई० पू० में इन सबका अस्तित्व होना चाहिये। सृष्टि रचना और प्रलय की इसी कहानी को बाद में यहूदियों ने अपनी बाइबल में अपना लिया और यहूदियों की बाइबल से मुसलमानों ने अपनी कुरान में।

बेबीलोन में गणित, ज्योतिष, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन का भी ज्ञान था, जिससे कालांतर में जूडिया, फिलस्तीन, सीरिया, अरब और ग्रीस के लोग भी प्रभावित हुए।

असीरिया

जब बेबीलोन साम्राज्य खत्म प्राय: हो रहा था तो टाईग्रीस व युफ्रेटीज इन दो नदियों की घाटी के उत्तर भाग में एक नये राष्ट्र का उदय हो रहा था। इस नये राष्ट्र का मुख्य नगर असुर था, जिससे इस राज्य का नाम ही असीरिया हुआ। असुर पहले एक छोटा सा नगर राज्य ही था। यहां के निवासियोंने बेबीलो न की सभ्यता से ही *काल-गणना, लेखन कला, मूर्तिकला* एवं सभ्यता की अन्य बातें सीखीं। असीरियन लोगों ने सीरिया, इजराइल, जूडिया एवं मिस्र साम्राज्य के भी कई भागों पर कुछ काल के लिए विजय

प्राप्त की एव अपना एक महान असीरियन साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का सर्व प्रथम प्रसिद्ध सम्राट सार्गन द्वितीय था जिसका काल ७२२–७०५ ई० पू० माना जाता है। सार्गन के पुत्र सेनाकरीब (७०५–६८१ ई० पू०) ने प्रसिद्ध बेबीलोन नगर को तो विध्वंस कर दिया किन्तु उसने एक नया शानदार नगर बनाया जिसका नाम निनवेह था; इसी नगर को सेनाकरीब ने असीरियन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी नगर मे सम्राट ने एक बहुत विशाल महल बनवाया। इस महल मे अलबस्टर पत्थर पर चित्रित अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रो मे सम्राट की विजयो का चित्रण है एव सिंह और अन्य जंगली जानवरों के शिकार के भी चित्र है। ये सब चित्र कलापूर्ण ढंग के हैं। इस महल से लगे हुए अनेक सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी थे। सेनाकरीब सम्राट का पौत्र असुरबनीपाल बडा विद्या-प्रेमी था। अपने राज्यकाल मे उसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और जितने भी मिट्टी की पट्टियो पर प्राचीन लिखित लेख अथवा पत्र (Documents) उसको मिले, वे सब उसने अपने पुस्तकालय मे सगृहीत किये। उपरोक्त सेनाकरीब द्वारा निर्मित महलो में लगभग ३ लाख मिट्टी की पट्टियो पर लिखित उस काल के धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक लेख मिले हैं। ये पट्टियां अब ब्रिटिश म्यूजियम, लदन मे सुरक्षित हैं। उस काल की ऐतिहासिक बातें इन्ही रिकार्डों से उद्घटित हुई हैं। इस प्रकार असुरबनीपाल का राज्य 'ज्ञानोदय' का राज्य था।

किन्तु सम्राट को अनेक जाति के लोगों को दबाकर अपने आधीन रखना पड़ता था और यह काम सम्राट अपनी सैनिक शक्ति के बल पर कर सकता था। इस दृष्टि से असीरियन राज्य एक सैनिक साम्राज्य ही था। असीरियन राज्य के विरुद्ध विद्रोह चलते ही रहते थे। इसी प्रकार ६०६ ई०पू० मे असीरियन लोगों के साम्राज्य का दक्षिण की ओर से बढकर आती हुई सेमेटिक लोगो की केल्डिया (खाल्दी नामक एक जाति द्वारा अन्त किया गया—निनेवेह नगर पर कब्जा कर लिया गया और मेसोपोटेमिया की भूमि पर केल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई। असीरियन लोगो की इस हार १२ उन प्रदेशों की कई छोटी-छोटी जाति के लोगो को जैसे जूडिया के यहूदी, फिलस्तीन के फिलस्तीन लोग एव सीरिया के सीरीयन लोगो को बहुत ही खुशी हुई, ऐसा एक विवरण यहूदी लोगो की प्राचीन धर्म पुस्तक 'प्राचीन बाइबिल' (Old Testament) मे आता है।

केल्डिया (खल्द)

इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट नेबूकाड्रेजार (Nebuchadrezzar) था—जिसने असीरियन साम्राज्यकाल मे विध्वस्त पुरान बेबीलोन नगर को फिर से बनवाया और उसे अपनी साम्राज्य की राजधानी चुना। इस सम्राट का शासनकाल ६०४–५६१ ई० पू० था। पडौस की सब छोटी छोटी जातियो को जीतकर इस सम्राट ने अपने आधीन किया। जूडिया के यहूदी लोगों को वहा से हटाकर वह अपनी राजधानी बेबीलोन मे ले गया और वहीं

उनको बसाया। सम्राट ने बेबीलोन नगर को बहुत सुन्दर एवं समृद्ध किया। नगर मे एक बहुत विशाल और सुन्दर महल बनवाया—इतना सुन्दर कि जितना मसोपोटेमिया मे किसी सम्राट के राज्यकाल मे नहीं बना था। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रसिद्ध झूलते बाग (Hanging Gardens) भी बनवाये।

झूलते बाग

प्राचीन बेबीलोन के लोग अनेक देवी-देवताओं को पूजते थे। देवताओं के सुन्दर-सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाया करते थे—जिनमे बड़े-बड़े पुजारी पुरोहित लाग रहते थे। बहुधा शासक या सम्राट ही प्रधान पुरोहित भी होता था। बेबीलोन के सम्राट नेबुकाड्नेजार न एक बहुत विशाल, शिखरसम दिखने वाला (Towerlike) मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर बहुत ऊंचा था और इसके अनेक खड थे। प्रत्येक खड के बारजो (Balconies) मे सुन्दर-सुन्दर पुष्पित पौधे वृक्ष एव उद्यान लगाये गये थे—मानो मुख्य भवन के भिन्न भिन्न खडो के बाहर की ओर झरोखो मे ये घने पुष्पित पौधे और उद्यान ऐसे लग रहे हो जैसे आकाश मे लटक रहे हैं। आश्चर्यजनक इजीनियरिंग ढग से इस प्रकार एक नहर बनाई गई थी जो कि मन्दिर के चारों ओर शिखर से एडी तक बहती रहती थी, झरोखो पर लगे उद्यानो को सीचती रहती थी और मन्दिर के समस्त भवन को ठण्डा और खुशनुमा बनाये रखती थी। ये झूलते बाग प्राचीन काल की दुनिया की सात आश्चर्यजनक चीजों मे से एक हैं। इनकी प्रसिद्धि उस काल के सभी प्रदेशो मे फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों मे जब ऐतिहासिक खुदाइया ईराक मे हो रही थीं—तब इन झूलते उद्यानो के अवशेष मिले थे।

केल्डियन साम्राज्य काल मे कला-कौशल एव व्यापार की बहुत उन्नति हुई। बेबीलोन उस प्राचीनकालीन दुनिया का एक बहुत ही धनिक और समृद्धिवान नगर माना जाता था। केल्डियन लोगो ने विशेषतया नक्षत्र विद्या मे उन्नति की। इन लोगो को १२ राशियो का ज्ञान था—एव जूपीटर, मार्स, वीनस, मर्करी एव शनि आदि ५ ग्रहो का भी इनको ज्ञान था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सुमेरियन लोगों के काल (लगभग ६ हजार वर्ष ईसा पूव) से प्रारम्भ होकर यूफ्रिटीज और टाईग्रीस (दजला, फरात) नदियो की मसोपोटेमिया उपत्यका मे एक प्राचीन समृद्धिवान सभ्यता का उदय और विकास हुआ। कुछ इतिहासज्ञो की राय मे यही सभ्यता ससार की सर्वप्रथम सभ्यता थी और मिस्र, ईरान, सिंध आदि देश के लोगो ने सभ्यता का पाठ यहीं से पढ़ा। केल्डियन राज्य के अन्तिम वर्षो मे ईरान के आर्य लोगों के यहा अनेक हमले हुए और ५३८ ई० पू० मे मीडिया और ईरान के आर्य लोगो न इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इन आर्य लोगों के बाद आधुनिक काल तक मेसोपोटेमिया मे पहले ग्रीक, फिर रोमन, फिर अरब और तुर्क लोग, के साम्राज्य क्रमशः स्थापित हुये। प्राचीन नगरो का विध्वस हुआ—नय नगर स्थापित हुए। आज के प्रसिद्ध नगर हैं बगदाद,

बसरा आदि—इस प्रदेश का नाम है ईराक और वहां के रहने वाले है अधिकतर अरब जाति के मुसलमान। आज (१९५०) ईराक में अरब जाति के सुल्तान का राज्य है।

प्राचीन मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषतायें

मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, केल्डिया) सभ्यता के प्रारम्भिक काल में कुछ छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगर राज्यों के शासक पुरोहित होते थे, जो मन्दिर के पुजारी होते थे। इन प्राचीन सभ्यताओं का आरम्भ ही मानों मन्दिरों के साथ-साथ हुआ। मन्दिरो में अद्भुत शक्ल-सूरत वाले देवताओं की मूर्तियां होती थी। ये मूर्तियां या तो स्वयं देवता मानी जाती थी या लोगबाग इन मूर्तियो को देवताओं के प्रतीक समझते थे। कृषि से सभ्यता का आरम्भ हुआ था एवं कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने वाले इनके देवता थे—सूर्य देवता, प्रकृतिदेवी, वृषभदेव। इन देवताओं के नाम इनकी अपनी भाषा में एक दूसरे से थे। लोगों का समस्त धार्मिक जीवन इन देवताओं, पुरोहितों और मन्दिरों में ही सीमित था। देवताओं की कृपा दृष्टि से ही अच्छी फसल पैदा होती थी, बीमारियां दूर होती थीं और युद्ध में शत्रुओं की हार होती थी एवं उनकी कोप दृष्टि से ही समस्त विपरीत बातें होती थी। इसीलिये पुरोहित और पुजारी लोग ही शासक होते थे। मन्दिर ही उस काल के लिये ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा और कला के केन्द्र थे, जहां पुजारी लोग सर्वसाधारण को बतलाते थे कि अमुक समय में बीज बोने चाहिए—अमुक समय में घास काटना चाहिए, इत्यादि। मन्दिरों में ही जादू-टोना और दवाइयों से बीमारियां ठीक हो जाती थी। मन्दिरों में ही उस काल में पढ़ाई-लिखाई का काम होता था। उस काल में बड़े-बड़े विशाल और सुन्दर मन्दिर बने हुये थे। प्रत्येक नगर का अपना मुख्य देवता और उसका मुख्य मन्दिर होता था, प्रत्येक व्यक्ति भी किसी इष्ट देव या इष्ट देवी में मान्यता रखता था। उस काल में बेबीलोन का मुख्य देवता "बाल मार्डुक" था, इस देवता का नगर में एक विशाल मन्दिर था। 'इश्टर' प्रमुख देवी थी, जो सौन्दर्य, प्रेम और सृष्टि की मातृदेवी मानी जाती थी। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों समाज बढ़ने लगा, भिन्न-भिन्न नगर राज्य सम्पर्क में आने लगे और परस्पर व्यापार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों भिन्न-भिन्न नगर राज्यो एवं जातियों में झगड़े एवं युद्ध होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी जो युद्धों का सचालन कर सके और शासन कार्य भी चला सके। इस प्रकार धीरे-धीरे पुरोहित पुजारी वर्ग से पृथक ही शासक वर्ग का उत्थान हुआ। शासक वर्ग में से सम्राट पैदा हुए, उनके नीचे प्रभावशाली कर्मचारियों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। धीरे-धीरे मन्दिरों की अपेक्षा राजाओं के दरबार (कोर्ट) अधिक महत्वशाली हो गये और उनके बनाये हुए नियमों और आज्ञाओं से समाज का परिचालन होने लगा। यद्यपि शासक, राजा और सम्राट, पुरोहितों से अब तक पृथक वर्ग के लोग हो चुके थे तथापि समाज के साधारण लोगों के मानस पर पुरोहितों का साम्राज्य बना हुआ था। ऐसी अनेक परिस्थितियां आती थीं जब सम्राटों को पुरोहितों का

अपना पोषक और सहायक मानकर चलना पड़ता था। यहां तक कि असीरियन जाति का राज्य जब बेबीलोन पर हुआ तब उस विदेशी जाति को बेबीलोन के देवता 'बाल मादूक' की मान्यता देनी पड़ी, उसकी पूजा करनी पड़ी और तभी प्रजा का सहयोग उसे प्राप्त हो सका।

मेसोपोटेमिया की सभ्यता और संगठित राज्य की स्थिति प्रायः ६००० ई० पू० से प्रारम्भ होकर ५०० ई० पू० तक, इस प्रकार लगभग ५-६ हजार वर्षों तक बनी रही। इसमें साम्राज्यकाल तो पिछले ढाई-तीन हजार वर्षों का रहा। हमने देखा है कि इस लम्बे अरसे में मेसोपोटेमिया में सुमेर, अक्काद, असीरिया और केल्डिया इत्यादि प्रदेशों की जातियों के शासक और सम्राट एक के बाद दूसरे आये। इन लोगों ने अनेक बड़े-बड़े महल, मन्दिर, उद्यान, सड़कें इत्यादि बनवायीं, व्यापार बढ़ाया, कला-कौशल, नक्षत्र-विद्या साहित्य की उन्नति की। एक के बाद दूसरे शासक आये इस प्रकार कई हजार वर्षों तक समाज शासन चलता रहा। जन साधारण के जीवन का प्रवाह प्रायः एक सा बना रहता था—खेती करना, गरीबी में रहना और शासक को अपना लगान चुका देना—पुरोहित से अपनी भलाई बुराई पूछ लेना और मंदिर में उत्सव के समय सेवा भेंट में अन्न चढ़ा देना। जो कारीगर, शिल्पी लोग थे वे सम्राटों, पुरोहितों और अन्य धनिकों के लिए मकान, महल और मन्दिर बनाने में लगे रहते थे—उनको सजाने के लिए लकड़ी, धातु हाथी दांत, मिट्टी इत्यादि की कलापूर्ण वस्तुयें बनाते रहते थे। जुलाहे, रंगरेज, खाती सुनार, कुम्हार, लोहार, मूर्तिकार आदि अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख बेबीलोन के साहित्य में मिलता है। व्यापारी लोगों का बाजारों में व्यापार चलता रहता था। बेबीलोन और निनवेह के प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों में मिस्र, अरब, भारत, चीन की चीजों का परस्पर लेन-देन होता रहता था।

गेहूं, जौ मक्का की खेती होती थी। अनाज हाथ से पीसा जाया करता था और ईंट के चूल्हों पर रोटियां पकाई जाती थीं। खजूर एवं अन्य फल भी पैदा होते थे। भेड़, बकरी एवं चौपायों का पालन होता था। ऊन के सुन्दर वस्त्र बनते थे। रुई के कपड़े भारत से एवं रेशम के कपड़े चीन से आते थे। इन लोगों की सबसे अधिक समृद्ध एवं सुन्दर कला मिट्टी के बर्तनों की थी, जिन पर सुन्दर पालिश होती थी और उन पर चित्रकारी। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का इतना विकास नहीं हो पाया था जितना मिस्र में हुआ, क्योंकि इस प्रदेश में पत्थर सरलता से उपलब्ध नहीं होता था। खेती, ऊन, खजूर और मिट्टी के बर्तन ये ही वस्तुयें यहां समृद्धि की आधार थीं।

स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था, उन्हें धन और सम्पत्ति पर भी निजी अधिकार प्राप्त था। पहले तलाक का अधिकार था उन्हें प्राप्त था—किन्तु सभ्यता की पिछली शताब्दियों में यह अधिकार उन्हें नहीं रहा।

मेसोपोटेमिया की इस दीर्घकालीन सभ्यता ग्रौर साम्राज्य की तुलना कीजिए ग्राधुनिक ऐतिहासिक काल से। कहा उनका ५ ६ हजारो वर्षो का लम्बा जीवन, कहा ग्राधुनिक ऐतिहासिक काल का कुछ ही सौ वर्षो का जीवन। ऐसा प्रतीत होता है उस समय जीवन ग्रौर समाज ग्रौर इतिहास मानो बहुत धीरे-धीरे सरकता था। ग्राज के पिछले १५० वर्षों मे तो समाज ग्रौर इतिहास की चाल बहुत ही तीव्रगामी रही है।

४

प्राचीन मिस्र की सभ्यता

[THE ANCIENT EGYPTIAN CIVILIZATION]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जब सुमेर में सुमेरियन सभ्यता का विकास हो रहा था, प्रायः उसी समय नील नदी की घाटी मिस्र में मिश्र की प्राचीन सभ्यता का विकास हो रहा था। जैसा पहिले उल्लेख कर आये हैं यह निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सुमेर और मिश्र की सभ्यता में कौनसी सभ्यता अपेक्षाकृत पुरानी है और न यही कहा जा सकता कि इन दोनों का उद्गम एक ही था या भिन्न-भिन्न। कौन ये लोग थे जिन्होंने इस प्राचीन मिश्र की सभ्यता का विकास किया? इन प्राचीन मिस्र के लोगों का सम्बन्ध किसी भी आधुनिक प्रजाति साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता। मिस्र में प्राचीन पाषाण काल के चिन्ह मिलते हैं, तदुपरान्त नव-पाषाण कालीन खेती पशुपालन इत्यादि के अवशेष भी। किन्तु फिर एक व्यवधान सा पड़ जाता है और ५७०० ई० पू० में फिर जब मिश्र के इतिहास पर से परदा उठता है तो हमें वहां पाषाण युगीय लोगों से सर्वथा भिन्न प्रकार के लोग दृष्टिगोचर होते हैं, जो काफी सभ्य हैं और शनैः शनैः अपनी सभ्यता का विकास करते जाते हैं। कहां से मिस्र में नये लोगों का आगमन हुआ, या मिस्र में ही इनका उदय हुआ यह निश्चित नहीं। इस सम्बन्ध में लन्दन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मानव विकास शास्त्र वेत्ता श्री पेरी महाशय का यह मत है कि इस पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ और यहीं से दुनिया के अन्य लोगों ने सभ्यता सीखी। अपनी पुस्तक 'सभ्यता का विकास'[1] में बहुत ही पाडित्यपूर्ण ढग से वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि प्राचीन पाषाण काल के मानव की स्थिति से नव-पाषाण काल के मानव की स्थिति तक क्रमवार विकास केवल मिस्र में ही हुआ। मिस्र में ही ऐसी भौगोलिक एवं प्राकृतिक सुविधायें थीं कि यहां के

1. W. J. Perry : The Growth of Civilization, 1928.

लोगो ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया और वहीं से फिर खेती की कला पहिले समीपस्थ देशो मे यथा मेसोपोटेमिया, फारस मे फैली और फिर भारत, चीन एव यूरोप के पश्चिमी भागो मे। इस खेतिहर स्थिति से ही विकासमान होकर मिस्र के लोगो ने सुसगठित समाज की सर्वप्रथम स्थापना की एव स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखनकला, ज्योतिष इत्यादि का सुविकसित रूप प्राप्त किया। कुछ पौर्वात्य विद्वानों का मत है कि वे लोग, जिन्होने मिस्र सभ्यता का विकास किया, उसी नस्ल के थे जिसके सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन लोगो को ये विद्वान प्राचीन द्रविड एव आर्य जाति के सम्मिश्रण से बना मानते हैं। सिन्ध से या भारत के पश्चिमी किनारे से जहाजों में ये लोग अफ्रीका पहुचे होंगे।

प्राचीन मिस्र के इन लोगों की सभ्यता और वे लोग स्वय कई हजार वर्षों तक इतिहास मे चमककर, अपना नाटक खेलकर, अन्त मे लुप्त हो गये। आज तो उस प्राचीन सभ्यता के केवल अवशेष मिलते हैं जिनसे अवश्य यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता थी बहुत विकसित। ये ही वे लोग थे जिन्होंने ससार प्रसिद्ध 'पिरेमिड' (समाधिया, स्तूप) बनाये थे जो आज भी हम लोगो के लिए एक अद्भुत आश्चर्य की वस्तु बने हुये हैं।

जानकारी के साधन

मिस्र और सुमेर का परस्पर सम्पर्क था। मिस्र के लोगो के रहन-सहन का ढग, इनके देवता और पूजा का ढग एव इनकी लेखन विधि और भाषा सुमेर से प्राय भिन्न थी, यद्यपि सभ्यता और सस्कृति के आधार तत्त्व साधारणतया एक से थे। ये लोग भी लिखते तो थे एक प्रकार की चित्रलिपि किन्तु सुमेरियन चित्रलिपि से भिन्न एव सुमेरियनो की तरह मिट्टी की टाइल पर नहीं किन्तु पेपीरस रीड पर। पेपीरस एक छालदार वृक्ष होता था जो नील नदी की घाटी मे बहुतायत से उत्पन्न होता था। यह वृक्ष आजकल मिस्र के केवल उत्तरी भाग म कही कहीं पैदा होता है। इन्ही पेपीरस रीड पर लिखे हुए लेखों से मिस्र के लोगो के इतिहास, धर्म, रहन सहन इत्यादि का पता लगता है।

राजनैतिक पृष्ठभूमि

मिस्र के राजा सुमेरियन राजाओं की तरह "पुरोहित-राजा" नहीं होते थे किन्तु राजा स्वय देवता की ही प्रतिमूर्ति या देवताओं के ही वशज माने जाते थे। ये शासक "फेरो" (Pharaoh) कहलाते थे। मिस्र के इतिहास का कालक्रम वहा के फेरो की वश परम्पराओं की सख्या से निर्देशित किया जाता है—जैसे प्रथम वश, द्वितीय वश इत्यादि। जिस काल में मिस्र के राजाओं का प्रथम राजवश प्रारम्भ होता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस काल से भी पूर्व कुछ शासक लोग वहा शासन कर चुके थे। ऐसा मान सकते हैं कि प्राय ५००० ई० पू० से सामाजिक जीवन सगठित होने लगा—और इस प्रकार धीरे-धीरे ३४०० ई० पू० में प्रथम राजवश की

वहां स्थापना हुई। फेरो के शासनकाल को तीन भागों मे बांटा जा सकता है—

१. प्राचीन राज्य काल (३४०० से २७०० ई० पू० तक)—इसे पिरेमिडो का युग भी कहा जा सकता है।
२ मध्य राज काल (२७०० से १८०० ई० पू० तक)—इसे सामन्तवादी युग भी कहा जाता है।
३. साम्राज्य काल (१६०० से १००० ई० पू० तक)

प्राचीन राज्य काल

३४०० ई० पू० मे दक्षिणी मिस्र के सम्राट मीने (Menes) ने उत्तरी मिस्र के राज्य को जीतकर एक बृहत् सयुक्त राज्य की एव प्रथम ऐतिहासिक राजवश की स्थापना की, एक नया नगर मैमफिस अपनी राजधानी बनाया। इस काल मे दस वशो ने राज्य किया। राजा जोसेर (३१५० ई० पू०) के राज्यकाल मे शायद सर्वप्रथम सुज्ञात ऐतिहासिक पुरुष हुआ जिसका नाम इमहोतेप था। इमहोतेप महान औषध एवं चिकित्साशास्त्री, वास्तुकार एव अनेक कलाओ और विज्ञानो का सस्थापक था। उसी ने वास्तु (भवन निर्माण) कला की परम्परा स्थापित की जिसके आधार पर ही मिस्र के अद्भुत पिरेमिडो का निर्माण हुआ, एवं अनेक विशाल प्रस्तर मूर्तियों का भी। चतुर्थ राजवश के सबसे पहले सम्राट खुफु (ग्रीक नाम चियोस) ने गिजेह नगर मे सबसे पहला महान् पिरेमिड बनाया। उसी के उत्तराधिकारी सम्राट खफरे ने दूसरा विशाल पिरेमिड बनवाया। इसी काल में मिस्र का प्रसिद्ध स्फिन्कस् बना। छठे राजवश के आते आते फेराओ (सम्राटो) का राज्य ढीला पड़ गया, स्थानीय जमींदार और सामन्त स्वतन्त्र होने लगे और मिस्र कई छोटे छोटे राज्यों का समूह बन गया।

मध्य राजकाल (सामन्ती युग)

लगभग तीन सौ वर्ष तक मिस्र का इतिहास अशांत और अन्धकारपूर्ण रहा। पिरेमिड युग के बाद कई दुर्बल राजा सिंहासन पर आये। सम्राट का अधिकार केवल नाममात्र का रह गया। पुरोहित वर्ग ने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली तथा सामन्तशाही व्यवस्था देश मे प्रचलित हो गई। ये छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे। इसी समय उत्तर से हिकासों तथा दक्षिण से नुबियनो के आक्रमण हुए जिन्होने कुछ समय तक मिस्र पर अपना अधिकार भी कर लिया। किन्तु इस राजनैतिक अशाति ने मिस्र के सांस्कृतिक विकास मे विशेष बाधा न डाली। इस काल का सबसे प्रतापी राजा आमेन होतप तृतीय हुआ जिसने अनेक किले तथा बांध बनवाये। फैय्यूम मे उसने प्रसिद्ध भूल-भुलैया तथा स्फीन्क्स बनवाया। उसकी मृत्यु के बाद राज्य छिन्न भिन्न हो गया तथा हिकासों का मिस्र पर अधिकार हो गया।

नया साम्राज्य काल

ई० पू० १६०० के लगभग मिस्र के नगर थीब्ज के निवासियों ने

आहमीज नामक फरोग्रा के नेतृत्व मे हिकासो आदि विदेशियो को मिस्र के बाहर निकाल दिया। इसने दक्षिण के विद्रोहियो और नुबियनो का दमन करके मिस्र को एकता के सूत्र मे बाध दिया। इसके समय में सामन्तो का अन्त हो गया और सारी भूमि राज शासन मे आ गई। इसने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण कर सीरिया फिलिस्तीन, साइप्रस आदि पर चढ़ाई की। इस काल मे मिस्र मे घोड़े, रथो और नये शस्त्रो से सुसज्जित एक नए ढग की स्थायी सेना का निर्माण भी हुआ। आन्तरिक सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि तथा कला और विद्या की अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण आहमीज का शासन काल मिस्र के इतिहास मे स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। इसके उत्तराधिकारियो मे थुतमस प्रथम (१५४५ ई० पू० से १५१४) एक महान् विजेता हुआ जिसने मिस्र के साम्राज्य को नील के चौथे प्रपात तक पहुचा दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री 'हेनशेप्सुत' रानी बनी। वह बडी पराक्रमी और तेजस्वी थी। यह संसार की प्रथम महान् स्त्री-शासक कही जा सकती है। इसके राजकाल मे चित्रकारी और वास्तुकला ने विशेष उन्नति की। उसने अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण किया। हेतशेप्सुत की मृत्यु के बाद १४७६ ई० पू० मे उसका पति थुतमस तृतीय मिस्र के सिंहासन पर बैठा। यह बडा पराक्रमी और विजेता था जिसने सूडान, फिलीस्तीन, सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी इन्हीं विजयों के कारण वह मिस्र का 'नैपोलियन' कहलाता है। कारनाक के प्रसिद्ध मन्दिर की दीवारों पर इसी सम्राट के वीर कृत्यों को चित्रो में अकित किया गया है। इसका तीसरा उत्तराधिकारी आमेनहोतप चतुर्थ (१३७५ ई० पू० से १३५८ ई० पू०) शान्ति और धर्म का प्रेमी था। उसके विचार क्रान्तिकारी थे। मन्दिर की अगणित देवदासियो को वह निन्दनीय समझता था। उसने मिस्र में एकेश्वरवाद के सिद्धातो का प्रचार किया। वह आतोन का उपासक था। उसने इखनातोन नामक नवीन नगर बसाया किन्तु इखनातोन ने मन्दिरो और पुजारियों को कोई महत्व नही दिया। इसकी मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारियो के अभाव मे मिस्र की शक्ति का ह्रास होने लगा। इस प्रकार मिस्र के लगभग चार हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक 'राज्य वश' स्थापना के पूर्व के राजा एव भिन्न-भिन्न 'राज्य वशो' के राजा शासन करते रहे। इन चार हजार वर्षों मे उत्तर मे मेसोपोटेमिया के बेबीलोन एव असीरियन राजाओ से मिस्र के फेरो के युद्ध हुए अनेक इनकी सन्धियां हुई। कभी मिस्र के फेरो का साम्राज्य विस्तार हुआ, कभी बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार। एक बार मिस्र पर अरब के अर्द्ध सभ्य बद्दुओं के घोर आक्रमण भी हुए यहा तक कि उन्होंने १८०० ई० पू० के आसपास समस्त मिस्र पर अधिकार जमा लिया और कई शताब्दियो तक वे वहा राज्य करते रहे। उन्होंने जिस राज्य कुल की स्थापना की वह 'हिक्सो (Hyksos) कुल' कहलाया। कई शताब्दियों तक मिस्री लोग इनके अधीन रह कर अन्त मे उठे हिक्सो राजाओ को मिस्र मे निकाल बाहर किया और फिर प्राचीन मिस्री फेरो शासक बने। इन अरबो के अतिरिक्त मिस्री लोगो और शासको का सम्बन्ध तटक लीन अन्य जातियो से भी रहा। कहते हैं कि लगभग २००० ई० पू० मे बेबीलोन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नगर उर' के वासी संत अबराहम (जो यहूदियों की

बाइबल के ही अब्राहम हैं) अपने स्वतन्त्र विचारों के कारण एव तत्कालीन अनेक देवी-देवताओं एव मन्दिरो मे विश्वास के विरुद्ध केवल एक ईश्वर में आस्था रखने के कारण अपने नगर से निकाल दिये गये और उन्होंने मिस्र मे जाकर शरण ली। वे वहां कुछ वर्ष रहे एक मिस्री स्त्री से शादी की और अन्त मे अरब लौट कर आपय, जहा उनके इस्माइल नामक सन्तान पैदा हुई। ऐसी मान्यता है कि यहूदी जाति इन्हीं अबराहम की नस्ल से है। ये ही यहूदी अरब से फैलकर उत्तर मे जूडिया और इजराइल प्रदेशों मे जाकर बस गये थे और वहा अपना राज्य कायम कर लिया था। इन्हीं यहूदी लोगों से, भिन्न जाति के सीरीयन लोगों से एव फारस के आर्य लोगों से मिस्री फेरो के अनेक युद्ध हुए। चार हजार वर्षों तक एक विकसित समाज और सभ्यता का इतिहास चलता रहा। अनेक विशाल नगर, मन्दिर, भवन, महल, अद्भुत स्तूप बने; कला कौशल, पठन-पाठन साहित्य, चिकित्सा गणित की प्रतिष्ठा हुई; शासकों ने अनेक शासन नियम बनाये, अनेक सन्धियां की जिनके रैकार्ड इनके लेखों मे मिलते हैं। लगभग १००० ई० पू० मे मिस्री साम्राज्य और सभ्यता का ह्रास होने लगा, अन्त हे अलक्जेन्द्र महान के नेतृत्व मे ग्रीक लोग यहां ३३२ ई० पू० में आये, उन्होंने मिस्र के ३१ वें राजवंश का, जो उस समय वहा शासन कर रहा था, अन्त किया और ग्रीक राज्य स्थापित किया। सैकड़ों वर्षों तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा, फिर रोमन लोग आये और फिर ७ वीं शती में अरब लोग। इस उथल पुथल मे प्राचीन मिस्र जाति और मिस्र सभ्यता लुप्त हो गई। आज (१९५८ ई०) मिस्र एक गणराज्य है। निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्र सभा द्वारा शासन करता है। अरबी वहां की भाषा है और इस्लाम वहां के लोगों का धर्म।

मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत चीजें

प्राचीन मिस्र में जो कुछ था और आधुनिक मिस्र मे जो कुछ है वह सब वहां की नील नदी की बदौलत। नील नदी मिस्र का जीवन है। नील नदी मे प्रतिवर्ष बाढ़ें आया करती हैं। प्राचीन मिस्र के लोगो ने नील नदी मे प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का धीरे-धीरे निरीक्षण करके, नहरों एव बांधों द्वारा खेतों की सिचाई का आविष्कार किया। वे लोग लकड़ी का काम, पत्थर की घड़ाई का काम एवं स्थापत्य कला को अच्छी तरह से समझते थे। वे लोग सूत कातना एवं कपड़ा बुनना भी जानते थे। सोना, तांबा, कांसा आदि धातुओं के उपयोग से परिचित थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कुर्सियों, गद्देदार कुर्सियों, कई प्रकार के वाद्ययन्त्रों एवं सुन्दर आभूषणों को रखने के लिए सुन्दर सन्दूकों, एवं कई प्रकार के प्रकाशदानों का आविष्कार किया। एक अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था लिखने की स्याही का। सौन्दर्य वृद्धि के प्रसाधन भी इन लोगों ने बना लिये थे, जैसे चेहरे को क्रीम, ओठ और नाखून रंगने को एक प्रकार का पेंट, बाल और शरीर में मलने के लिये तेल—इन सबका प्रयोग वहां के युवा पुरुष और स्त्रियां किया करती थीं। स्यात उस्तरे से हजामत करने का आविष्कार भी इन्हीं लोगों ने किया था। औषधि और शल्य (सर्जरी) शास्त्र की भी स्वतन्त्र रूप से स्थापना और

उनका विकास इन्होंने किया था, यद्यपि बहुजन समुदाय का विश्वास ओषधि की गोलियों की अपेक्षा तावीज और गंडा में अधिक था। समुद्रों के ऊपर चलने वाली बड़ी-बड़ी जहाजों का आविष्कर्ता भी इन्हीं प्राचीन मिस्र के लोगों को माना जाता है। इन चीजों के जो अवशेष मिलते हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र के लोग हाथ के काम में बहुत ही दक्ष थे। जिस किसी चीज को भी बनाते थे उसे बहुत ही सुन्दर और पूर्ण।

चार महान् उपलब्धियों का श्रेय तो प्राचीन मिस्रियों को ही जाता है। (१) भाषा की वर्णमाला, (२) सौर गणना के अनुसार सर्वप्रथम कैलेंडर बनाना (३) राजाओं की समाधियों पर विशाल-विशाल विलक्षण मन्दिर या स्तूपों का निर्माण करना, (४) मृत शरीरों को ममी बनाकर उनको हजारों वर्षों तक कायम रखना।

वर्णमाला और लेखन विधि

कुछ विद्वानों की राय में लेखन कला का आविष्कार संसार में सर्वप्रथम मिस्र में ही हुआ। आरम्भ में मिस्रवासी चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कुछ काल बाद यह चित्रलिपि विचार लिपि में बदल गई। चित्र अब पदार्थ प्रगट न कर 'विचार' प्रगट करने लगे। इस प्रकार शनैः शनैः शब्द खंड, संकेत लिपि और अन्त में वर्णमाला का विकास हुआ। ई० पू० २००० के लगभग उन्होंने अपनी भाषा के २४ व्यंजन स्थापित कर लिए थे। किन्तु मिस्रवासियों ने स्वयं शुद्ध वर्णमाला का प्रयोग कभी नहीं किया, वे तो अपने लेखों में चित्र संकेत और वर्ण के मिश्रण से बनी हुई लिपि का ही प्रयोग करते रहे। लिखने में वे पेपिरस रीड से बना एक प्रकार का कागज, कलम और स्याही प्रयोग में लाते थे।

कैलेंडर

पुरातत्ववेत्ताओं ने पता लगाया है कि ४२४१ ई० पू० में मिस्रवासियों ने सौर गणना के अनुसार सब प्रथम कैलेंडर बना लिया था। ३६५ दिन का एक वर्ष माना गया, इसको उन्होंने १२ महीनों में विभक्त किया, ३० दिन का एक महीना माना गया और शेष ५ दिन वर्ष के अन्त में उत्सव के मान गये। आकाश मण्डल के तारों का इन लोगों ने विभिन्न नक्षत्र-पुंजों में विभिक्त किया एवं १२ राशियां स्थापित कीं।'

स्तूप (पिरेमिड प्राचीन काल की सात अद्भुत वस्तुओं में से एक)

मिस्र के लोगों का मृत्यु के विषय में अपना ही एक विश्वास बना हुआ था। वे मानते थे कि मृत्यु के पश्चात भी प्राणी को उसकी गहरी नींद से जगाया जा सकता है, और फिर से उसका जीवन चेतनामय बन सकता है। यह मरा हुआ जीव चेतनयुक्त होकर देव-लोगों के द्वीप में आनन्द से अमर जीवन का उपभोग करता है। मृत्यु के विषय में यह विश्वास मेसोपोटेमिया, बेबीलोन, एवं क्रीट द्वीप के माईनोअन लोगों के इस विश्वास से भिन्न था कि मृत्यु के

बाद जीव नीचे अन्धेरी दुनिया मे चले जाते थे और वहा एक छायामय जीवन व्यतीत करते थे। मिस्र के लोगो का मृत्यु के सम्बन्ध मे उपर्युक्त विचार होने की वजह से ही यहा पर सुन्दर-सुन्दर कब्र, कब्रो के अन्दर मृत शरीर को ममी रखा जाना, एव कब्रो के ऊपर बडे बडे विशाल स्तूप बनाना जिससे मृत शरीर को कोई छू छा न सके, *उन्हे बिगाड न सके—यह प्रथा चली।* इन स्तूपो के अवशेष अब भी मिलते है, इनमे से कुछ स्तूप तो सर्वथा अपनी प्रारम्भिक हालत मे हजारो वर्षो के बाद आज भी विद्यमान है। एक आदि-कालीन धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर मनुष्य ने भी अपने मृत शरीर को कायम रखने का क्या अनुपम ढग निकाला। ये सभी, कब्र और कब्रो पर स्तूप केवल राजाओ और रानियो के लिए ही बनाये जाते थे। साधारण लोग तो मामूली कब्रो मे भी दफना दिये जाते थे। बडे-बडे स्तूपो (पिरामिड) की प्रथा तो मिस्र के तीसरे राज्यवश से चली। चौथे राज्यवश के प्रमुख तीन शासको ने यथा-चिओप्स, खिफ्रेन एव माईसरनीयस ने, जिनके राज्यकाल मे मिस्र न अभूतपूर्व उन्नति की और देश धन धान्य एव ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहा, अपने अपने लिए एक-एक इस प्रकार तीन बहुत ही महान् स्तूप बनवाये। ई० पू० ३० वी शताब्दी की ये बातें है। उपर्युक्त तीन स्तूपो में से एक "स्तूप महान्" कहलाता है। ये तीन प्रमुख स्तूप, जिनके नीचे प्राचीन मिस्र के शासको के मृत देह की ममी समाधिस्थ है रक्खी हुई है, मिस्र आधुनिक नगर काहिरा से कुछ मील दूर गिजे नामक स्थान पर है। इन स्तूपो तक पहुचने के लिए पहिले पत्थर की एक विशाल मूर्ति मिलती है जिसका शरीर "शेर" का है, एव "मुह" मानव का। यह स्फीक्स (Sphinx) कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी एव ६६ फीट ऊची है-और दूर से ही पथिक की ओर मानो ऐसे देखती, और कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा पिरेमिड तक जाना उचित नहीं। पिछले लगभग ४७०० वर्षो से यह अद्भुत मूर्ति दिन प्रतिदिन उदय होते हुए सूर्य को देख रही है-कवियो ने कल्पना की है-क्या ऐसा करते-करते यह थक न गई होगी? यह मूर्ति क्या है-किसका यह प्रतीक है, और क्यो एक टक देख रही है-यह भी हजारो वर्षो तक एक रहस्य ही बना रहा। कुछ ही वर्ष पहिले यह बात विदित हुई कि इस स्फिक्स की मूर्ति का मुंह फेरो खिफ्रेन का है-और फेरो खिफ्रेन ने ही इसे बनवाया था। इस विशाल मूर्ति को पार करके ही स्तूपों तक पहुचना पड़ता है। "स्तूप महान" का आधार चबूतरा ७०० फीट लम्बा ७०० फीट चोडा है-इस आधार चबूतरे के ऊपर दूसरा चबूतरा, अपेक्षाकृत पहिले से छोटा-और इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा लघु से लघुतर; —और इस प्रकार बढते बढते इसकी ऊचाई ४८० फीट तक चली गई है। २५ लाख पत्थरो का जिनमे प्रत्येक पत्थर का वजन ५६ मण हो, यह स्तूप बना है। कल्पना कीजिये इस पर्वतसम विशालकाय स्तूप की। इस स्तूप के अन्दर ही दो बहुत ही सुन्दर "कमरे" बने हुए हैं-ये एक राजा की कब्र है, और दूसरी उसकी रानी की। वैसे तो ये स्तूप ठोस बने हुए हैं, किन्तु नीचे कब्रो तक पहुचने के लिए उन स्तूपो मे रास्ते कटे हुए हैं-और प्रकाश और वायु के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग कुशलता से टनल बनी हुई है-यहां तक कि कब्रो के पास से नील नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। कब्रो तक जो रास्ते जाते है *उनकी दीवारें बहुत ही सुन्दर चिकने पत्थरों की बनी*

हैं जिन पर अनेक चित्र चित्रित हैं। इन रास्तो मे, मानो छत को आधार देते हुए अनेक सुन्दर सुन्दर स्तम्भ बने हुए हैं। ये रास्ते सीधे सपाट नहीं, किन्तु चक्करदार है, मानो वे भूलभुलैया हो। इसी आशय से ऐसा किया गया है कि कोई प्राणी फरो की कब्रो तक न पहुंच सके और किसी प्रकार की चोरी न कर सके। वे कमरे जो कि कब्रें हैं और भी अधिक सुन्दर हैं— दीवारें अनेक चित्रो से चित्रित हैं। एक कमरे मे एक बहुत ही सुन्दर बने कफन मे राजा के शव की ममी रखी हुई है दूसरे कमरे म रानी की। कमरो मे अनेक बहुमूल्यवान आभूषण सुन्दर कलापूर्ण बर्तन, हथियार, कपडे घडो मे खाद्य-पदार्थ रखे हुए है जिससे कि राजा या रानी का अपनी मृत्यु के उपरात स्वर्गिक जीवन मे किसी भी चीज की कमी न रहे। कमरे मे वाद्ययन्त्रो के बनाने वालो की, सगीतज्ञो की, तथा अन्य सहचारियो की मूर्तिया भी हैं जिसमे स्वर्गिक जीवन मे राजा को आनन्द के सब साधन उपलब्ध हो। प्रत्येक पिरामिड क पास ही उस फेरो का मन्दिर है जिस फेरो का वह पिरामिड है। ये मन्दिर 'स्तम्भो के आधार पर स्थित छत"–इस शैली के बने हुए हैं। स्थापत्य कला की इस शैली में से ही वह शैली विकसित हुई जिसके अनुसार बाद मे ग्रीस के मन्दिर बने।

ममी (Mummies)

मृत शरीर को कई भागो मे चीरकर उसके हृदय, मस्तिष्क तथा अन्य कई अवयवो को सूक्ष्म यन्त्रो से निकाल लिया जाता था, एव उस शरीर के आन्तरिक भागो को कई दवाइयो एव सुगन्धित पदार्थों से साफ किया जाता था एव धोया जाता था। फिर उसमे स्वर्ण धातु एव अनेक सुगन्धित पदार्थ भरकर उसे ठोस बना दिया जाता था और फिर एक स्वच्छ महीन महीन लम्बे कपडे मे उस शरीर को खूब लपेट दिया जाता था। चेहरा पेंट कर दिया जाता था और ऊपर से इस प्रकार चित्रित कर दिया जाता था मानो वह राजा की ही प्रतिमूर्ति हो। इस प्रकार मृत शरीर की ममी बनाकर श्रेष्ठ लकडी या धातु के बने हुए कफन (सन्दूक) म वह रख दी जाती थी। कफन पर चारो ओर राजा के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य एव उसकी जीवनी उनकी भाषा मे अकित कर दी जाती थी।

हजारो वर्षों के पुराने राजाओ की उन प्रतिमूर्तियो को, एव उस काल के इतिहास को सुरक्षित रखे हुए मिस्र के ये विशाल पिरामिड वास्तव मे अद्भुत है। प्रसिद्ध अग्रेजी कवि विलियम मोरिस की कविता "दी राईटिंग ओन दी इमेज" मे पिरामिडो के अन्तर भाग में रखी हुई मूर्तियो, चित्रो एव घन वैभव का ही कल्पना-चित्र मालूम होता है।

धर्म, मन्दिर और देवता

प्राचीन मिस्र के लोगो की आरम्भ मे कई स्वतन्त्र जातिया थीं। प्रत्येक जाति का अपना-अपना एक भिन्न देवता होता था। लोगो की ऐसी कल्पना थी कि इन देवताओ का धड-मानव शरीर जैसा होता था, किन्तु ऊपरी भाग अथवा सिर-मुह किसी जानवर का सा होता था–जैसे किसी देवता

का मुंह बन्दर का होता था, किसी का हिप्पोपोटेमस का, किसी का बाज का, किसी का बिल्ली एवं किसी का गीदड़ का। इन देवताओं की खुशी और नाराजगी पर ही लोगों का सुख दुःख निर्भर करता था—अतएव उनको खुश करने के लिए उनकी पूजा होती थी और उनको भेंट चढ़ाई जाती थी। उस जमाने के लोगों का कुछ ऐसा ही विश्वास बना हुआ था। इन देवताओं के सब मानवीय सम्बन्धों की भी कल्पना की जाती थी, देवताओं की स्त्रियां होती थीं, बच्चे होते थे—इत्यादि। इन जातियों में परस्पर युद्ध होता रहता था और विजित जाति को विजेता जाति के देवता को मान्यता देनी पड़ती थी। भिन्न-भिन्न जातियों में लड़ाई होते होते, ऐसा अनुमान है कि ४३०० ई० पू० तक मिस्र में केवल दो जातियां रह गई थीं, शेष सब इन्हीं दो जातियों में घुल-मिल गई थीं, और समस्त मिस्र प्रदेश केवल दो राज्यों में विभक्त था—उत्तरी मिस्र एवं दक्षिण मिस्र। उत्तरी मिस्र में उस जाति का राज्य था जिसका देवता सर्प था; दक्षिण मिस्र में शासन करने वाली जाति का देवता होरस था। अन्त में उत्तर एवं दक्षिण मिस्र के दोनों राज्य भी मिलकर एक संयुक्त राज्य बन गये। इस प्रकार के लेख मिलते हैं कि उत्तर और दक्षिण मिस्र के संयुक्त राज्य का प्रथम शासक मेनी था। इस प्रकार शासन क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ और समस्त मिस्र का एक फेरो (शासक) स्थापित होने के साथ-साथ राज धर्म में भी परिवर्तन हुआ—और एक राज्य की स्थापना होते ही केवल एक देवता का आधिपत्य हो गया। इस देवता का नाम 'रे' देवता (सूर्य देवता) था—इसी 'रे' देवता को सर्वोपरि माना जाता था। इस रे देवता के अन्य भी कई नाम थे—जैसे आतन, ओसिरिस, ताह, आमन इत्यादि। यही देवता मिस्र को धन धान्य एवं समृद्धि देने वाला था। आइसिस प्रमुख देवी थी। आइसिस बेबीलोन की देवी इश्टर की तरह सृष्टि की मातृशक्ति मानी जाती थी—भारत में 'काली मां', ग्रीस में 'डीमीटर' और रोम में 'सीरीज' देवी की तरह। यद्यपि मिस्र के शासकों में इस सर्वोपरि देव देवता की मान्यता बढ़ गई, किन्तु साधारण जन, साधारण किसान का विश्वास तो उन पुराने भिन्न भिन्न देवताओं में ही बना रहा जिनको वे मिस्र में एक एकाधिपत्य राज्य स्थापित होने के पूर्व, अपना सखा स्वामी और भाग्य-विधाता मानते आये थे। मिस्र के फेरो अपने आपको उपर्युक्त 'रे' (सूर्य) देवता की ही संतान मानते थे—और वे सूर्यवंशी कहलाते थे। दक्षिण मिस्र का एक प्रमुख देवता चन्द्र (?) था—एवं अनेक शासक अपने आपको चन्द्रवंशी मानते थे। इसी एक बात को आधार बनाकर प्रसिद्ध 'मानव-विकास' शास्त्र-वेत्ता पेरी महाशय ने यह अनुमान लगाया है कि यहीं मिस्र से ही चीन, भारत एवं समस्त अन्य प्राचीन सभ्यताओं के शासकों में अपने आपको सूर्य या चन्द्रवंशी राजा कहने की प्रथा चली।

इन भिन्न-भिन्न, विचित्र-विचित्र देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के लिये—जिनको खुश करने से, जिनकी पूजा करने से, जिनको भेंट चढ़ाने से वे प्रसन्न होते थे और लोगों को सुख समृद्धि देते थे—जिनके नाराज होने से लोगों को आपत्ति और दुःख का सामना करना पड़ता था—बड़े बड़े विशाल और सुन्दर मंदिर बनाये जाते थे। इन मन्दिरों में यह एक विशेष बात

देखी गई है कि मन्दिर के अंतरिम भाग जिसमे मूर्ति होती थी, उसका द्वार ज्योतिष गणना के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर बना होता था, जिससे कि वर्ष के निश्चित दिनो म (यथा २१ मार्च एव २१ सितम्बर जिस रोज दिन और रात बराबर होते हैं) सूर्य की किरणें द्वार में से होती हुई सीधी मूर्ति के ऊपर पड़ें। किसी किसी मन्दिर का द्वार किसी निश्चित नक्षत्र की ओर अभिमुख करके बनाया जाता था। मन्दिर के आतरिक भाग में मूर्ति की स्थापना होती थी—मूर्ति के सामने एक वेदी होती थी जिस पर भेंट या बलि चढाई जाती थी। सभ्यता के प्रारम्भ के साथ ही साथ इन मन्दिरों का भी प्रारम्भ हुआ। मन्दिरों में ये मूर्तियां पत्थरों या धातुओं की बनी होती थी—इन मूर्तियों को या तो स्वय देवता समझ लिया जाता था या देवताओं का प्रतीक। मन्दिरों से सम्बन्धित एव देवताओं की पूजा से सम्बन्धित अनेक पुजारी, मन्दिरों के कर्मचारी इत्यादि होते थे। इन पुजारी लोगो की अपनी पृथक ही एक स्वतत्र जाति होती थी जिसका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। इन पुजारी लोगों का मुख्य काम मन्दिरों में देवताओं की पूजा तथा भेंट चढाना ही होता था। विशेष विशेष अवसरों पर—जैसे बीज बोने के समय या धान पक जाने के बाद धान काटने के समय, विशेष सामूहिक पूजा और भेंट अर्पण का समारोह होता था। इन पूजाओं के निश्चित दिनो के आसरे से ही सर्व साधारण लोग जानते थे कि अब तो बीज बोने का समय आ गया अब धान काटने का—इत्यादि। किन्तु उस जमाने में मन्दिरों में और पुजारियों का महत्व उक्त बातो के अतिरिक्त और भी कई बातों में होता था। इन्ही मन्दिरों में राजाओं का तथा जमाने की महत्वपूर्ण घटनाओं का वृत्तान्त सुरक्षित रक्खा जाता था—मन्दिरों में ही दीवारो पर चित्र अकित किये जाते थे, जो इस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। दीवारों पर ऐसे अनेक चित्र अकित हैं जिनमे किसी राजा का विजय यात्रा करके लौटता हुआ दिखाया गया है, और कही देवता राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्ही मन्दिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुआ एव सूर्य और नक्षत्रों की चाल और काल गणना के विज्ञान का प्रारम्भ हुआ। पुजारी लोग केवल पूजा कर देना और भेंट चढा देने का ही काम नहीं करते थे—किन्तु वे बीमारो का इलाज भी करते थे एव जादू टोने के द्वारा व्यक्तियों को सुख समृद्धि दिलवाने का प्रयत्न भी करते थे। प्राचीन काल में मन्दिर ही ज्ञान, विद्या, साहित्य एव इतिहास के केन्द्र थे। साधारण जनता तो भोली, अशिक्षित, एव अज्ञानांधकार में ही अपना जीवन बिताती थी।

मिस्र के एक प्रसिद्ध फेरो (इखनातन या अमेनोफिस चतुर्थ) ने जिसका शासन काल १३७५ ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जाता है, लोगों के धार्मिक विश्वास में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसने यह घोषित किया की फेरो देवताओं के वंशज नहीं किन्तु साधारण लोगो की तरह मानवी लोग ही हैं। इसने अपने पूर्वजो की प्राचीन राजधानी थीबीज (मिस्र में) को छोड दिया और एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम तलअलअमरना था। इसका साम्राज्य ठेठ मिस्र में सुदूर दक्षिण भाग से लेकर मेसोपोटेमिया में यूफ्रेटीज नदी तक फैला हुआ था। इसने इन सब राज्यों

के भिन्न-भिन्न देवताओं के मन्दिर को बंद करवा कर, केवल एक देवता आतन की पूजा का प्रचलन करना चाहा। आतन' (Aton) सूर्य का ही दूसरा नाम था। राजाओं, पुजारियों और लोगों का यही विश्वास था कि भिन्न-भिन्न देवता जिनकी शकल सूरत मूर्तियों मे अंकित थी–वैसी शक्ल सूरत वाले देवता वास्तव मे ऊपर देवलोक मे रहते थे। किन्तु प्रसिद्ध शासक इखनातन ने उस प्राचीन काल मे सबसे पहिले यह विचार रक्खा कि आतन (सूर्य देवता) साकार रूप मे विद्यमान नही (अर्थात् उस रूप मे, जिस रूप मे उस देवता की मूर्तियां मन्दिरों मे स्थापित थी)—यह तो सूर्य की शक्ति का नाम मात्र है, यह शक्ति सर्व सम्पन्न है—यह देवता सर्वशक्तिमान है—और यही शक्ति इस पृथ्वी और इसके जीवों का संचालन कर रही है। इन भावों को व्यक्त करते हुए इखनातन ने अनेक संगीतमय पद भी बनाये थे जो आज भी प्राचीन मिस्री भाषा मे लिखे हुए मिलते हैं। इखनातन के एक भजन-गीत का[1] —जिसकी उसने आतन देव की प्रशस्ति मे रचना की थी वह आतन देव जिसने उसके हृदय को आनन्द-विभोर किया था—भावानुवाद नीचे दिया जाता है, केवल एक अंश का। गीत आतन (सूर्य, रे) देव को सम्बोधित है।

> 'आकाश के क्षितिज मे तेरा आगमन सुन्दर है;
> ए प्राणवंत आतन, जीवन के स्रोत!
> पूरब के क्षितिज मे जब उगता है तू
> तो आप्लावित अपनी सुषमा से कर देता है प्रत्येक भूमि को।'

एक दूसरा अंश है .

> 'उगते हुए, चमकते हुए, दूर जाते और लौटते हुए,
> तू बनाता है असंख्य रूप
> अपने मे से ही प्राविर्भूत कर।'

इखनातन की गणना हम संसार के बुद्ध और ईसा जैसे महान् व्यक्तियों मे कर सकते है। उसके अनेक पदों के भावों की छाया ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान मे मिलती है। अनेक व क्य यों के यों बाइबल और कुरान मे मिलते हैं। इस्लाम के कलमे के वाक्य "एक अल्लाह के सिवाय दूसरा अल्लाह नही है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल है" ज्यों के त्यो इखनातन के भजनो मे मिलते हैं; केवल अल्लाह की जगह आतन (सूर्य देव) शब्द है और मोहम्मद की जगह इखनातन। किन्तु इखनातन के उदात्त भावों को सर्व साधारण बिल्कुल भी नहीं समझ सकें, ग्रहण करना तो दूर रहा। वास्तव मे देखा जाय तो आज भी सर्व साधारण का मानसिक विकास प्राय उसी स्तर का है जिस स्तर का आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भिक सभ्यता काल के मानव का था।

---

1 प्राचीन मिस्री भाषा मे लिखे गीत का अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम लदन मे सुरक्षित है। हिन्दी अनुवाद मूल गीत के अंग्रेजी अनुवाद (विल डूरान्ट- अवर ओरियंटल हैरिटेज मे प्राप्त) के आधार पर है।

शिक्षा और साहित्य

मिश्रवासियों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र मे आश्चर्यजनक उन्नति की। शिक्षा प्राय मन्दिरो मे दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य लिखना-पढना तथा व्यापारिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना था। मन्दिरों में शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कचहरियों में काम सीखते थे। लेखक का पद पा लेना शिक्षा का विशेष लाभ माना जाता था। विविध विषयो के अध्ययन मे मिश्र ने काफी तरक्की की। उस काल के बहुत से लेख विज्ञान, गणित, इतिहास, वनस्पति तथा धातुओं पर थे। उनका अधिकांश साहित्य धार्मिक था जिसमें दातोन और फराओं की स्तुतियां आदि सम्मिलित थीं। यह प्राचीन साहित्य बहुत कुछ अ श मे फराओ की कब्र से प्राप्त हुआ है। तैल-ए-अमारा नामक स्थान से तीन सौ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मिश्र तथा बेबीलोन का पारस्परिक सम्पर्क था। शिक्षा के लिए राजकीय पाठशालायें बनी हुई थीं। पिरेमिडो से ईसा से २००० वर्ष पूर्व के पेपाइरो (कागज) पर लिखे हुए लेखों के पुलन्दे प्राप्त हुए हैं, जिनमे किस्से, कहानियां, धार्मिक विषय, प्रेम गीत, रण-गान, कविताएं, पत्र, मन्त्र-तन्त्र, स्तुतियां, ऐतिहासिक वार्तायें, वंशावलियां, नीति के उपदेश आदि लिखे हैं। नाटक तथा पद्य-कथाओं को छोडकर मिस्र वालो ने साहित्य के सभी मुख्य अंगो का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

कला

पिरेमिडों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पिरेमिडो के अतिरिक्त मिस्रवासियों को भव्य मन्दिर बनाने का भी शौक था। कला की दृष्टि से कारनाक का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है। इस मन्दिर की एक विशाल सुरंग इंजीनियरी का एक अद्भुत नमूना है। इस सुरंग मे १३६ पत्थर के चित्रित स्तम्भ हैं जो १६ पंक्तियो मे खडे हैं। यह सुरंग एक हॉल के रूप में है। मन्दिरो की दीवारो पर सुन्दर चित्र अंकित हैं जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। थीबीज तथा हैलियोपोलिस नामक स्थानो पर उस काल के अनेक मन्दिरो के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उन्नीसवें वंश के राजा रमीसस द्वितीय ने अम्बूसिम्बेल नामक स्थान पर १८५ फीट लम्बा और ६० फीट ऊंचा मन्दिर बनवाया जिसमे उदय होते सूर्य की प्रतिमा स्थापित कराई।

मूर्ति कला मे भी मिस्र ने आश्चर्यजनक तरक्की की। मिस्र के शासकों (फराओ) की ८० से ६० फीट तक ऊंची ठोस पत्थर को काट कर बनाई गई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गिजे के पिरेमिड तक पहुंचने के पहिले पत्थर की एक विशाल मूर्ति आती है जिसका शरीर शेर का है और मुख मानव का। यह स्फीन्क्स कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी तथा ६६ फीट ऊंची है। यह स्फीन्क्स किसका प्रतीक है यह एक रहस्य ही बना हुआ है।

मिस्र की चित्र कला अत्यन्त सजीव और भावपूर्ण होती थी। कारनाक के मन्दिर के स्तम्भो और दीवारो पर अनेक चित्र अंकित हैं। भीत्ति-चित्र

बनाने में वे बड़े चतुर थे। कई प्रकार के रगो का वे चित्रो मे प्रयोग करते थे। चीन को छोडकर कोई भी प्राचीन देश मिस्र की इस कला मे समता नहीं कर सकता था। रानी हेतशेप्सुत को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उस काल का एक चित्र मिला है जिसमें तीन जहाजो का अद्वितीय चित्रण है। पशु प्रेमी होने के नाते मकानो पर बाज तथा अन्य पालतू पशुओ के चित्र भी बनाये जाते थे। चित्रो से प्रगट होता है कि लोगो को प्रकृति सौन्दर्य से प्रेम था। चित्रकार चित्र के सौन्दर्य के स्थान पर भाव और विषय-वस्तु पर अधिक जोर देते थे।

सामाजिक संगठन

समाज मे सर्वोपरि फेरो (शासक) होता था। मिश्र मे फेरो का पद केवल एक शासक या पुजारी के ही समान नहीं होता था, जैसा कि सुमेर और असीरिया में था। मिस्र में तो फेरो स्वय एक देवता या देवता का वशज माना जाता था और इसीलिये राजघराने में ही राजा का विवाह हो सकता था—क्योकि साधारण लोग तो देवताओं के वशज थे नहीं। किस प्रकार मिस्र के राजा इस असाधारण मान्यता तक पहुचे कुछ कहा नहीं जा सकता था। इन फेरो की शक्ति निरकुश होती थी। कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। तभी तो यह सम्भव हो सका कि अनेक शासक लोग लाखो आदमियो को वर्षों तक काम मे लगाकर वे महा-विशाल स्तूप (पिरामिड) बनवा सके। फेरो के नीचे उन्ही के वशज राजकुमार होते थे जो फेरो के आधीन रह कर भिन्न भिन्न प्रान्त या प्रदेशो का राज्य करते थे या केन्द्रीय शासन व्यवस्था मे ही उच्च पदाधिकारी होते थे। शासन चलाने के लिये अनेक प्रकार के करो की व्यवस्था थी एव अनेक नियम बने हुए थे। कर न देने वालो को या नियम भग करने वालो को कड़ी सजा दी जाती थी।

पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरो के पुजारी होते थे किन्तु शासन व्यवस्था जटिल होने से और शासको के राजकीय कामो में अधिक व्यस्त होने से, पुजारी पुरोहित लोगो की एक जाति ही अलग बन गई थी। इन पुजारी लोगो का धार्मिक मामलो मे लोगो से सीधा सम्पर्क था, और इसी की वजह से बड़े-बड़े मन्दिरो के पुजारियो की लोक-शक्ति भी कम नहीं थी। कभी-कभी इन पुजारियो की मदद और सहयोग के बिना शासन चलाना कठिन हो जाता था। ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि पुजारियो के मन्तव्य के अनुकूल चलने वाले राज्यघराने के किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष मे शासकों के विरुद्ध षड्यन्त्र भी चलते थे किन्तु मिस्र के फेरो मे एव वहा के मन्दिर के पुजारियो में प्राय. किसी प्रकार का विरोध या द्वन्द नहीं हुआ।

फेरो, पुजारी एव राज्य कर्मचारी लोग उच्च वर्ग के लोग थे। ये लोग बहुत ही अमीरी ढग से रहते थे। अनेक लोग इनके नौकर एव गुलाम होते थे। इन लोगो के रहने के लिए सुन्दर-सुन्दर महल और मकान बने हुए थे जिनमे ऐहिक जीवन के सुख और आनन्द की सभी सामग्रिया सग्रहीत रहती थी। मकानो मे अलग-अलग पाखाने, स्नानघर होते थे। स्त्रियो के

शृङ्गार के लिये अनेक सुगन्धपूर्ण साधन विद्यमान थे। महीन सुन्दर-सुन्दर कपड़े पहिने जाते थे एवं स्वर्ण और मोतियों के आभूषण धारण किये जाते थे। ऐशो आराम से जिन्दगी बीतती थी।

इस उच्चवर्ग के उपरान्त व्यापारी, उद्यम उद्योग करने वाले एवं खेती हर लोग थे। सीरोया जूडिया, फारस, भारतीय समुद्र तट, मेसोपोटेमिया, अरब आदि देशो से सूखे और सामुद्रिक रास्तो से व्यापार होता था। सोना, मोती हाथी दांत तांबा, लकडी इत्यादि का आयात होता था एवं गेहूं, जौ का निर्यात होता था। शिल्पी लोग सुन्दर-सुन्दर मिट्टी के बर्तन, घड़े इत्यादि बनाते थे उन पर पोलिश एवं रंग किया जाता था, रुई के कपड़े बुने जाते थे, खदानो मे काम किया जाता था एवं धातुओं के बर्तन बनाये जाया करते थे। मिस्र मे विशेष काम कांच का होता था—यहा की कांच की बनी चीजें वेबीलोन के बाजार मे खूब बिकती थीं। इन शिल्पी लोगो का समुदाय राजाओ एवं अन्य बडे-बडे घरानो के चारो ओर इकट्ठा हो जाता था और उन्हीं उच्चवर्ग के लोगों के लिये और सर्वथा उन्ही के आधीन इन लोगो का काम चलता रहता था।

समाज का सबसे बड़ा वर्ग तो किसान लोगो का ही था—जो खेती करते रहते थे, देवताओ मे भोला विश्वास रखते थे, राजाओ या प्रान्तीय शासको को कर देते थे, और अशिक्षित और गरीब बने रहते थे। इन्ही किसानो मे से या दक्षिण अफ्रीका की कुछ विजित जातियो मे से जैसे नेवुआ के लोग या युद्धो मे पकडे हुए कैदी, गुलाम वर्ग के लोग होते थे, जिनमे से शासको के लिये सेना बनती थी तथा वे अन्य निम्न काम भी करते थे।

उच्चवर्ग के लोगो मे स्त्री का बहुत सम्मान होता था, इनकी स्वतन्त्र सम्पत्ति होती थी। धनी वर्ग में बहुपत्नीत्व का प्रचलन था। किन्तु स्त्री का तलाक का अधिकार था। मिस्र मे कई स्त्री शासक एवं विजेता भी हुई है, जिनमे सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुई उसका नाम था हेतशेपसुत। इस स्त्री के राज्य काल मे मिस्र बहुत ही समृद्धिशाली रहा और राज्य भर मे सुख और शान्ति रही।

इस प्रकार ईसा के प्राय ५ हजार वर्ष पूर्व से प्रारम्भ हो कर लगभग ४५०० वर्षो तक यह प्राचीन सम्यता, यह एक प्राचीन जाति उदय हो कर, खिल कर एवं विकसित हो कर अन्त मे समय के गर्त में विलीन हो गई। उन ४-५ हजार वर्ष के विशाल काल की तुलना मे तो अपना आधुनिक मशीन युग जो अभी १५० वर्ष ही पुराना है, नहीं के बराबर है। जो आधुनिक युग की गति है उसमे तो कौन जाने ४-५ हजार वर्षों मे मानव कहा तक पहुच जायेगा।

५

प्राचीन सिधु सम्यता

[THE INDUS VALLEY CIVILIZATION]

[मोहेंजोदाड़ो-हरप्पा]

कैसे प्रकाश में आई ?

भारत मे सिन्धु प्रान्त के लरकाना नामक स्थान पर, सिन्धु नदी से हट कर पश्चिम मे कुछ रेतीले टीले हैं । इन टीलो का नाम आसपास के सिन्धु निवासियों मे "मोहेंजोदाडो" प्रचलित है–जिसका अर्थ है "मुर्दो का टीला" । इन टीलो पर स्थित एक बौद्ध बिहार तथा स्तूप के सबंध मे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सन् १६२२ ई० मे कुछ खुदाई हो रही थी । खुदाई होते होते अचानक प्रागैतिहासिक युग की कुछ मुद्रायें मिलीं । ऐसी ही अनेक मुद्रायें पंजाब मे मोटगोमेरी जिले के हरप्पा नामक गाव मे कुछ वर्ष पूर्व मिली थी । इन बातो से प्रभावित हो कर मोहेंजोदाडो मे विशेष खुदाई के लिये पुरातत्व विभाग द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई एवं सन् १६२२ से लेकर कुछ वर्षों तक मोहेंजोदाडो एव सिन्ध के कई अन्य स्थानो पर, पजाब मे हरप्पा एव बलूचिस्तान के कई स्थानो पर खुदाई की गई और उसके फल-स्वरूप प्राचीन सम्यता का निश्चित रूप से पता लगा । पुरातत्ववेत्ताओ ने इस सम्यता का नाम "मोहेंजोदाडो तथा हरप्पा" की सम्यता अथवा "प्राचीन सिन्धु सम्यता" रक्खा । खोजो के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि उन स्थानों मे जहां आजकल सिन्ध, बलूचिस्तान तथा दक्षिण पश्चिमी पजाब स्थित हैं, प्राचीन काल में एक बहुत ही विकसित अवस्था की सम्यता विद्यमान थी । मोहेंजोदाड़ो एवं हरप्पा उस प्राचीन काल मे उन प्रदेशों के बहुत ही सुन्दर ढंग से बने हुये समृद्धिशाली नगर थे, जो सम्भव है उन प्रदेशो की राजधानिया रहे हों । मोहेंजोदाड़ो में प्राप्त अवशिष्ट चिन्हों से यह धारणा बनाई गई है कि मोहेंजोदाडो नगर का प्रारम्भिक काल ३२५० ई० पू० था–इसी काल मे वह नगर पूर्ण विकसित रूप मे था । इससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा के प्रायः ४–५ हजार वर्ष पूर्व इस सम्यता का प्रारम्भ वहां हो गया होगा । इन नगरों के विकास और सम्यता के अवशेष प्रायः २७५० ई० पू० तक के

मिले हैं। प्राय कुछ वर्ष इधर-उधर इसी काल तक के अवशेष चिन्ह हरप्पा तथा दूसरे स्थानों पर मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राय २५०० ई० पू० मे ये नगर ध्वस्त और विलीन होगये थे– इनके अचानक ध्वस्त और विलीन होने के कई कारण हो सकते है–सिन्धु नदी मे भयकर बाढ़ों का आना, जलवायु मे असाधारण परिवर्तन, विशेषत मौसमी हवाओं के रुख बदलने से उसके फलस्वरूप वर्षा कम होने से एव शनै शनै बालुओं के टीलों द्वारा भूमि ढक जाने से। प्राचीन मेसोपोटेमिया एव मिस्र की सभ्यताओं का लोप तो उत्तर से सैमेटिक तथा आर्य जाति के लोगों के आक्रमण द्वारा हुआ, किन्तु सिन्धु प्रदेश मे भी ऐसे कई आक्रमण हुये हो इसके कोई भी चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसका लोप तो स्यात प्रकृति के हाथो द्वारा ही हुआ। किन्तु इतना अवश्य है कि सिन्धु सभ्यता के प्रदेशो मे कालातर मे आर्य लोग और उनकी सभ्यता प्रसारित हो गई।

किन लोगों ने इसका विकास किया ?

कौन थे लोग थे जिन्होने सिन्धु सभ्यता का विकास आज से ५–६ हजार वर्ष पूर्व किया और कैसी यह सभ्यता थी ? यद्यपि इस सभ्यता का विकास भारत मे सिन्धु नदी की उपत्यका मे हुआ, किन्तु यह भारतीय आर्य सभ्यता नही थी। यह सभ्यता मिस्र और सुमेर सभ्यता की समकालीन थी और बहुत सी बातो मे यहा का रहन सहन, मन्दिर, पूजा आदि का ढग सुमेर की सभ्यता से मिलता है। वास्तव मे ऐसा मालूम होता है कि उस काल म भू मध्यसागर तटवर्ती प्रदेशो से लेकर यथा मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया से लेकर इलम [प्राचीन ईरान], मेसोपोटेमिया और फिर मोहेजोदाडो और हरप्पा एव दक्षिण भारत –और फिर सुदूरपूर्व मे चीन के तटवर्ती प्रदेशो तक जिस नव पाषाण युगीय (खेती पशुपालन, मन्दिर, पुजारी और पूजा) सभ्यता का प्रसार था–और जिसके तदनन्तर मिस्र मे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटेमिया मे सुमेर, बेबीलोन, असीरिया सभ्यता का विकास हुआ उसी प्रकार सिन्धु प्रान्त मे सिन्धु नदी की उपत्यका मे मोहेजोदाडो और हरप्पा (सिन्धु सभ्यता) का विकास हुआ। यह भी निश्चित है कि इन सब देशो का परस्पर सपर्क था और इनम व्यापार एव सास्कृतिक विनिमय होता रहता था। ये सब सभ्यतायें नगर प्रधान एव व्यापार प्रधान थी। इन्ही बातो से अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु सभ्यता वाले उसी जाति के लोग थे, जिस जाति के सुमेरियन लोग थे। आज इसी मत की अधिक मान्यता है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगो (द्राविडो) ने ही सिन्धु सभ्यता का विकास किया। इन सभी लोगों का कद मध्यम शरीर पुष्ट और वर्ण भरा सा (काला गोरा मिश्रित या गहरा बादामी) था। कुछ भारतीय विद्वानो का यह भी मत है कि सप्त सिंधव से जो आर्य दस्यु एव दूसरे लोग अपना आदि घर को छोड कर इधर उधर फैले, उन्होने सिन्धु सभ्यता का विकास किया। जो कुछ हो जिस प्रकार प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया एव चीन के लोगो की आदि उत्पत्ति के विषय मे कुछ निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता वैसे ही मोहेजोदाडो हरप्पा के लोगो की उत्पत्ति (Origin) के विषय मे अभी सर्वथा निश्चयपूर्वक तो कुछ नही कहा

जा सकता।

जीवन तथा रीति रस्म

सिन्धु प्रान्त मे गेहूं, जौ और सम्भवतः चावल की भी खेती होती थी। दूध, घी से लोग परिचित थे। पालतू पशुओ मे बैल, भैंस, भेड़, हाथी, कुत्ता, ऊंट तथा जगली पशुओ में हरिण, नीलगाय, बन्दर, भालू, खरगोश आदि के अवशेष चिन्ह मिले हैं। हरी तरकारी, शाक भाजी, मिठाई, मछली, अंडे, मांस इत्यादि भी लोगो के भोजन का अग था। इन सब बातों का पता खुदाई मे प्राप्त वस्तुओ के आधार पर मिला है। खुदाई मे बड़े-बड़े पोलिश किये मिट्टी के घड़े जिनमे अनाज रखा जाया करता होगा एव तश्तरियां, प्याले, थाली चम्मच आदि बर्तन बड़ी सख्या मे मिले है, जिससे यह भी अनुमान किया जाता है कि त्योहार, विवाह इत्यादि के अवसर पर दावतें भी होती होगी। कताई, बुनाई की कला मे ये लोग बहुत ही प्रवीण मालूम होते थे। कपास, रेशम और ऊनी कपडो का प्रचलन था। पुरुष लोग तो केवल एक शाल की तरह का कपडा शरीर पर लपेट लेते थे-गरीब लोग साधारण कपड़े पहिनते थे एव धनी लोग सुन्दर कला-पूर्ण कपड़े। तरह तरह से केश-रचना करने का इन लोगों मे बड़ा शौक था। पुरुष सुमेरियन लोगों की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे-ओठ का ऊपरी भाग प्रायः साफ रहता था-दोनो ओर से चलने वाले अनेक उस्तरे मिले हैं। इन लोगो के कला प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषण हैं। स्त्रियों के अतिरिक्त बच्चे भी आभूषण पहिनते थे। सब देवी देवताओ की मूर्तियां आभूषणो से लदी हुई रहती थी। ये आभूषण स्वर्ण के होते थे, किन्तु गरीब लोग लाल पकी हुई, पोलिश की हुई मिट्टी के आभूषण पहिनते थे। कुछ आभूषण हाथी दांत के भी होते थे। स्त्रियों के शृंगार के लिए अनेक प्रसाधन विद्यमान थे-लकड़ी और हाथी दांत के कंघे, लाल चमकीले रग की अनेक डिब्बियां जिनमे चेहरे पर श्वेत तथा गुलाबी आभा लाने के लिए कुछ पाउडर से रखे होते थे—इत्यादि अनेक वस्तुयें खुदाई मे मिली हैं। शृङ्गार के ऐसे ही प्रसाधन सुमेर तथा मिस्र के लोगो मे भी प्रचलित थे। बच्चो के खेल के लिये अनेक खिलौनों के अवशेष भी मिले हैं। अनेक प्रकार के लैम्प तथा मिट्टी के दीपको का प्रयोग होता था।

गाडी तथा रथों का प्रचलन था। ये लकडी, तांबे इत्यादि की बनी हुई होती थीं। स्यात् गधे एव बैल इनको खीचते थे-घोड़ो से ये लोग अभी अनभिज्ञ थे। गाड़ी और रथो का प्रचलन मिस्र और सुमेर मे भी था। ये लोग पशु पक्षियो का शिकार भी करते थे-धनुष इन लोगों का प्रमुख अस्त्र था। पत्थर की गोलियो और गुलेल का प्रयोग भी ये लोग करते थे। इनके अतिरिक्त अन्य औजार तथा हथियार जैसे तलवार, आरियां, दरातियां, हसिये इत्यादि भी मिले हैं। पशु पक्षियों को लड़ाना, उनके अनेक प्रकार के खेल, फलके, पासों तथा गिट्टियों से खेले जाने वाले खेल-ये उन लोगो के प्रमोद के मुख्य साधन थे।

स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला

मोहेंजोदाडो की नगर निर्माण प्रणाली वास्तव में बहुत सुविकसित एव प्रौढ थी । कुछ विद्वानो का मत है कि ऐसी उत्तम प्रणाली ससार के अन्य किसी प्राचीन देश म देखने को नहीं मिलती । नगर मे चौडी-चौडा सडके थी, किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार गलिया तथा मकान बने थे, सफाई के लिए नाली-प्रणाली थी । मेसोपोटेमिया के इश्नुना नगर मे भी नालियो का अच्छा प्रबन्ध था, किन्तु मिस्र के नगरों की नालिया इतनी वैज्ञानिक और सुन्दर नही थी । नगर मे बडे बडे स्नानगृह तथा शौचगृह भी सुनिश्चित स्थानो पर सर्वसाधारण के लिए बने हुए थे । कूडा-करकट इत्यादि डालने के लिए स्थान स्थान पर कूडेखाने रक्खे हुए थे। सुमेर और मिस्र मे धनिको के घरो पर तो स्नानगृह बने हुए थे, किन्तु नगरो म सर्व साधारण के लिए कोई स्नानगृह नही बने हुए थे । इससे अनुमान होता है कि सिन्धु सभ्यता मे नागरिकता का भाव अधिक विकसित था ।

मोहेंजोदाडो और हरप्पा नगरो की इमारतें प्राय दो खण्ड की हैं । इन मकानो मे पकाई हुई ईटें प्रयोग मे लाई गई हैं । मिस्र की तरह पत्थर का प्रयोग नही है । मेसोपोटेमिया मे तो अधिकतर कच्ची ईटें ही दीवारो के लिए प्रयुक्त होती थी । वहा केवल स्नानगृहो और शौचगृहो मे पकाई हुई ईटो का प्रयोग हुआ है । दीवारो पर पलस्तर प्राय: मिट्टी का ही होता था । मकानों की छत पोटी हुई मिट्टी अथवा कच्ची या पकी हुई ईटो की होती थी । छतो मे कडियो का प्रयोग बहुत होता था । पानी के लिए कुएं बने थे—इन कुओ की दीवारें मजबूत ईटे की बनी हैं । ईटें इतनी सफाई के साथ चुनी गई हैं कि खुदाई मे प्राप्त कुए साफ किये जाने पर आज भी खूब काम दे रहे है । नगरो एव मकानो के इस सुन्दर प्रबन्ध को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कोई उच्च सस्था नगर का प्रबन्ध करती होगी ।

कला-कौशल

सिन्धु प्रान्त मे सैकडो मृण्मूर्तिया (मिट्टी की मूर्तिया) प्राप्त हुई हैं । अनेक मुद्रायें तथा ताबीज प्राप्त हुए है एव असख्य मिट्टी के बर्तन जिन पर सुन्दर पोलिश किया हुआ है । ये मिट्टी की मूर्तिया विशेषत बच्चो के खिलौने और मंदिरो और देवताओ को भेंट की जाने वाली तथा पूजा की ही मूर्तिया हैं । देवताओ की मूर्तियो मे अधिकतर 'मातृ देवी" की मूर्ति मिली है । मिट्टी के बर्तनो की कला बहुत ही सुन्दर तथा विकसित थी । मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के थे-एक वग के बर्तनो पर पतले, हल्के लाल रग की पोलिश होती थी । इन पर रेखागणित के वृत्तो या गोलो की कारीगरी की गई है । दू रे वग के बर्तन अच्छी तरह पकाई चमकाती मिट्टी क होते थे । बर्तनो पर चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है । चित्रकारी मे विशेषत बेल बूटे, पशु-पक्षी, पेड पत्तियो की आकृतिया चित्रित की गई है । मिश्र, सूसा तथा सुमेर के मिट्टी के बर्तनो पर विशेषत मनुष्य आकृति का चित्रण हुआ है । मिट्टी के बर्तनो की कद पद जितनी उस काल मे सुन्दर थी वैसी तो आजकल भी बहुत कम देखने को मिलती है ।

मोहेंजोदाडो मे एक पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है—जिसे कुछ पुरातत्ववेत्ता तो पुजारी की मूर्ति बतलाते हैं एव कुछ अन्य पुरातत्ववेत्ता किसी योगी की मूर्ति । इस पुजारी या योगी की मूर्ति की शकल बेबीलोन के पुरोहितों से मिलती है । इसके अतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूर्तिया हरप्पा से प्राप्त हुई है । इनमे से एक लाल और दूसरी नीले-काले पत्थर की है । इन मूर्तियो का शरीर सौष्ठव यूनान की मूर्तियो से कम आकर्षक नही । यहां की खुदाइयो में कुछ पीतल की नर्तकियो की भी मूर्तिया मिली है—जिससे ज्ञात होता है कि इन लोगो मे नृत्य कला का भी प्रचलन था—और यह नृत्यकला काफी विकसित थी । किन्तु नृत्य का उस काल मे क्या ध्येय था, यह ज्ञात नही । मोहेंजोदाडो में थोडी अलकृत लाल गोमेदा की गुरिया भी प्राप्त हुई हैं , यहा पीतल की भी कुछ वस्तुये प्राप्त हुई हे । सिन्धु प्रान्त की मुद्राओं तथा पट्टियो पर अ कित आकृतिया सिन्धु कला के सर्वोत्तम उदाहरण है । इन मुद्राओ पर बैल, भैंस तथा नीलगाय के चित्र बहुत ही यथार्थ और सुन्दर हैं ।

रुई के कपड़े

उस काल के सभ्य देशो में स्यात् मिश्र को छोडकर अकल सिन्धु प्रान्त मे ही रुई के कपडे बुने जाते थे । रुई के सूत के बहुत ही सुन्दर ढग के कई डिजाइनो के कपड़े बुने जाते थे और मिश्र तथा बेबीलोन के बाजारो मे बिकते थे । अन्य देशो मे तो विशेषत ऊन या हैम्प या रेशम के ही कपडे बुने जाते थे ।

भाषा और लिपि

सुमेर के लोगो की तरह इन लोगो की भी भाषा पर्याप्त विकसित थी । लिपि, जिसमे वह भाषा लिखी जाती थी, सुमेर की लिपि से मिलती जुलती स्यात् एक प्रकार की चित्र लिपि ही थी । विद्वानो ने सुमेर की भाषा और लिपि का तो अध्ययन कर लिया है, किन्तु सिन्धु सभ्यता की भाषा और लिपि पढने मे वे अभी सफल नही हुए हैं । उनकी लिपि का रहस्य खुलने पर तो अनेक नई बातें इस सभ्यता के विषय मे मालूम होगी, और सम्भवत सुमेर और मिश्र की सभ्यताओ पर भी नया प्रकाश पडे ।

धार्मिक विश्वास

सिन्धु प्रान्त के लोगों के धर्म का स्वरूप निश्चित रूप से ज्ञात नही । इतना अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगो ने भी मिश्र एव मेसोपोटेमिया की तरह विशाल-विशाल मन्दिर-भवन बनवाये थे । वे लोग मूर्तियो की स्थापना अपने भवनो मे भी किसी विशेष कमरे मे करते रहे होंगे । उस काल की ज्यादातर मातृदेवी की मृण्मूर्तिया मिली है । मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल मे ईजीयन से सिंधुप्रान्त के बीच के सभी देशो मे जैसे इलम, फारस, मेसोपोटेमियां, मिश्र तथा सीरिया मे प्रचलित थी । मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरती माता की पूजा से ही हुई है । धरती-माता, प्रकृति ही मनुष्यो का

पालन-पोषण करती है। मेसोपोटेमिया के कई लेखो से ज्ञात होता है कि मातृदेवी नगर निवासियो की हर प्रकार की व्याधियो से रक्षा करती थी। यूफ्रीटीज, टाईग्रीस नील और सिन्धु नदी के तटो पर रहने वाले लोगो की आजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी, फिर यह स्वाभाविक ही है कि वे धरतीमाता, प्रकृतिदेवी—मातृदेवी की पूजा विशेषत. करते थे। मातृदेवी की मूर्ति के अतिरिक्त शिव तथा शिवलिंग की भी कई मूर्तिया मिली है—एव शिवजी की त्रिमुखो वाली आकृति कई मुद्राओ एव ताम्र-पटो पर अंकित मिली है। इससे अनुमान है कि सिन्धु प्रान्त के लोग शिवजी की पूजा करते थे और स्यात् योग की प्रणालियो से भी परिचित थे। इसके अतिरिक्त फैलिक (लिंग) की पूजा भी होती थी। लिंगो की अनेक प्रकार की मूर्तिया मिली हैं। प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम मे भी बालपीट की पूजा होती थी—बालपीट लिंग सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला देवता था। सिन्धु प्रान्त मे स्यात् शक्ति उपासना भी प्रचलित थी एव पशु पूजा भी होती थी। कुछ सभ्यताओ के लोगो का विश्वास था कि मनुष्य रूप मे आने से पहिले देवता पशु रूप मे ही पूजे जाते थे। पशुओ मे जिनकी पूजा होती थी उनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो था बैल किन्तु हाथी गैंडा, नीलगाय की भी पूजा होती थी। बैल स्यात् सिधु प्रान्त मे शिवजी का वाहन माना जाता था। बैल का सिन्धु प्रान्त मे ही नही किन्तु ससार के सभी प्राचीन सभ्य देशों म धार्मिक महत्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु प्रान्त निवासी वृक्ष-पूजा मे भी विश्वास रखते थे। नाग, जल तथा तुलसी की पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक तथा यूनानी क्रूश का चित्रण भी मुद्राओ तथा धातु की पट्टियों पर दीख पडता है। इन चिन्हो का धार्मिक महत्व माना जाता था। स्वास्तिक तथा चक्र के चिन्हो का सबध सूर्य और अग्नि से माना जाता है और सूर्य और अग्नि देवताओ के रूप म पूजित रहे हैं। सिन्धु प्रान्त के निवासियो की तावीजों एव जादू-टोनो पर भी विशेष श्रद्धा थी। इन तमाम बातो से यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का बुद्धि का विकास, मनन एव चिन्तन का विकास अभी विशेष नही हुआ था तथा बुद्धि, तर्क, विज्ञान एव दर्शन की गहराइयो को ये प्रारम्भिक मानव स्यात् छू भी नहीं पाये थे। नवीन-पाषाण युगीय पुजारी, पुरोहितो एव शनै शनै. बनते हुए आदिकालीन धार्मिक सस्कारो पर ही इन लोगो की धार्मिक भावना आधारित थी। इन लोगो का जीवन विशेषकर ऐहिक था। ऐहिक जीवन का सुख उच्चवर्ग के लोग—यथा शासक, पुजारी, पुरोहित तथा अन्य धनिक लोग भोगते थे—किन्तु उस सुख मे भी "चेतना" अधिक जाग्रत नही थी, चेतन अनुभूति गहरा नहीं थी।

"सिन्धु सभ्यता" आज से लगभग ६—७ हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि के रगमच पर आकर मिस्र, बेबीलोन सभ्यताओ की भाति नटी का सा कुछ क्षणों तक अपना नृत्य करके विलीन हो गई किन्तु उस नटी के नृत्य की कुछ तरगें आज भी मानो प्रवाहमान हैं—उनका प्रभाव आज भी भारत में विद्यमान है। मातृदेवी की पूजा, शक्ति पूजा, शिव और शिवलिंग की पूजा, देवता रूप मे पत्थर, वृक्ष, तुलसी और बैल की पूजा, जादू-टोणा, मन्त्र-तन्त्र, योग

धूप-दीप-नैवेद्य से मूर्ति की पूजा इत्यादि बातें हिन्दू संस्कृति में सिन्धु सभ्यता से ही आई; मानो ये बातें भारतीय संस्कृति में उस अतीव प्राचीन काल से "आगम" रूप में चली आ रही हों। कई पौराणिक हिन्दू देवता सिन्धु सभ्यता के देवताओं के ही तो विकसित रूप हैं, जैसे—

सिन्धु सभ्यता का देवता	पौराणिक हिन्दू देवता
लाल वर्ण देवता पशुपति	रुद्र, शिव
मा देवी	(उमा शक्ति)
नील वर्ण आकाश देवता	विष्णु
शौर्य और युद्ध का देवता	मुरुकुण (शिव का पुत्र स्कन्द)
यौवन और सौंदर्य का	कनन : कृष्ण
देवता गणेश	गणेश

६

भारतीय आर्यों की सभ्यता
(THE INDIAN ARYAN CIVILIZATION)

वैदिक साहित्य

भारतीय आर्य कौन थे, कब भारत में रहते थे, कब उनके आदि ग्रन्थ ऋग्वेद की रचना हुई इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। इन आर्यों के जीवन मन, आत्मा की कहानी इनकी अन्तर्दृष्टि, इनकी अन्तस्तम अनुभूतियां सन्निहित हैं उस साहित्य में जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, जो विशाल है और जिसका मूल है ऋग्वेद तथा अन्य तीन वेद। इस विशाल साहित्य की भाषा वैदिक (संस्कृत का पूर्व रूप) है। कालान्तर में इस विशाल साहित्य से आविर्भूत हुआ वेदाङ्ग दर्शन एवं पुराण साहित्य जो वैदिक भाषा के ही संस्कारित रूप 'संस्कृत भाषा" में है। पहिले बहुत संक्षेप में इस साहित्य के शरीर की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य को पंडितों ने ३ भागों में विभक्त किया है—संहिता, ब्राह्मण एवं आरण्यक-उपनिषद।

१ वेद संहिता (मन्त्रों या ऋचाओं का संग्रह)

संहिताये (अर्थात् संगृहीत मन्त्र, ऋचायें) चार वेदों की मिलती हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सब ऋचाओं की भाषा एक सी नहीं है। कहीं कहीं उसमें अत्यन्त प्राचीनता के चिन्ह हैं और कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनता के। ये वेद हैं क्या ? वेद का सामान्य अर्थ है 'सत्य ज्ञान'। इस अर्थ को मान कर चलें तो आर्यों के इस विश्वास में कि 'वेद' तो अनादिकाल से चले आते हुए ईश्वरीय ज्ञान हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में ज्ञान अर्थात् वस्तु एवं सृष्टि का सत्य क्या है यह तो तभी से स्थित अर्थात् विद्यमान है जब से सृष्टि है। पर वेद शब्द का विशेष अर्थ चार प्रसिद्ध वेदों (मन्त्र संहिताओं) से है। इन वेदों में जो ऋचायें या मन्त्र हैं, और उन मन्त्रों में जो तथ्य, जो ज्ञान, सत्य समाहित है, उस ज्ञान अथवा सत्य के दर्शन अर्थात् उसकी अन्तरानुभूति समय समय पर कुछ विशिष्ट शुद्ध मन वाले पुरुषों (ऋषियों) को हुई और उसकी अन्तरानुभूमि होते ही, उस ज्ञान का दर्शन होते ही, वह

प्रवाहित हो निकला ऋषि की छन्दबद्ध वाणी मे। प्रथम बार मानव मे आध्यात्मिक चेतना का उद्भव हुआ था—प्रथम बार उषा के समान लोकोत्तर प्रकाश से उसका मन उद्भासित हो उठा था। यह वाणी लोगो के लिए उपदेशात्मक उक्ति नही थी, किन्तु सृष्टि की अनन्तता और जीवन के अगाध रहस्य से पराभूत हृदय की सहज कविता थी। ऋषि द्वारा दृष्ट शब्द-बद्ध ज्ञान' या 'सत्य' या 'तथ्य" कहलाया ऋचा या मंत्र—ऐसे मन्त्रो का सग्रह कहलाया वेद। मूलवेद ऋग्वेद मे इस तरह १०५८० ऋचायें हैं, अन्य वेदो में अपेक्षाकृत बहुत कम जैसे सामवेद मे १८७५, यजुर्वेद मे २०८६ एव अथर्ववेद मे ५६८७। वास्तव मे, ऋग्वेद मे छन्दोबद्ध प्रार्थनायें तथा मन्त्र हैं; सामवेद मे ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रो को गीतबद्ध किया हुआ है, यजुर्वेद मे ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रो को यज्ञ और कर्मकाण्ड की दृष्टि से गद्य-सूत्रो मे लिखा गया है, अथर्ववेद भिन्न कोटि का एक मन्त्र-टोणो का वेद है। इस प्रकार हम देखेंगे कि वेदो को हम किसी एक प्राणी, कवि या ऋषि की रचना नही मान सकते। समय समय पर भिन्न-भिन्न ऋषियों ने तथ्यो का अनुभव किया और मन्त्रों की रचना की। (किन्ही विद्वानो की राय मे ऋग्वेद के अनेक मन्त्रो की रचना ईसा से लगभग २५००० वर्ष पूर्व हुई, किन्ही दूसरे विद्वानों की राय मे इनकी रचना ईसा से लगभग १५००–२००० वर्ष पहिले हुई)। इन मन्त्रो की रचना के पश्चात् मन्त्रो के पठन पाठन की शैली का प्रचार हुआ। उस समय कागज तो थे नही जो कहीं मन्त्रों को लिखा जाता; भोज एव ताड पत्रो का प्रचार भी स्यात् अनेक वर्षों पीछे ही हुआ होगा, अतएव वेद मन्त्र वेदाचार्यों द्वारा शिष्यो को कटस्थ कराये जाते थे। उनके कठ कराने की विधि और प्रणाली इतनी विलक्षण थी कि भिन्न भिन्न वेदो के आचार्यों के शिष्यो तथा प्रशिष्यो की परम्परा मे वेदो के मन्त्र यथावत् प्रचलित रहे। मैक्समूलर ने अपने लेख "India what it can teach us" (भारत हमे क्या सिखा सकता है) मे दिखलाया है कि इतने बड़े साहित्य को स्मृति के आधार पर चलाना कम कठिन नही था। कालांतर मे भोज या ताड़पत्र का प्रचलन होने पर वेद लिखे गये एव सगृहीत किये गये होंगे। सबसे प्राचीन ताड की पुस्तक ई० सन् की दूसरी शताब्दी की उपलब्धि है। भोजपत्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ जो अब तक मिला है वह ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी का है; यह ग्रन्थ पाली भाषा का "धम्मपद" है। कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक ई० सन् की १३ वी शताब्दी की बतलाई जाती है, पर पण्डितों का ख्याल है कि मध्य एशिया मे पडी हुई सस्कृत की अनेक पुस्तकें जो कागज पर लिखी प्राप्त हुई हैं उनका काल ई० सन् की चौथी शताब्दी होना चाहिये।

इसी प्रकार श्रुति परम्परा से चलते चलते किसी काल मे वेद भी लिखे गये—पहिले सम्भव है ताड या भोजपत्रो पर लिखे गये हो, फिर कागज पर। आज जो वेदो के भाष्य मिलते है वे तो अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। वेदो पर सायण और मध्व (मध्ययुग के दो महान् पडित) के भाष्य १४ वीं सदी में लिखे गये थे। बगाल मे प्राप्त नगुद भाष्य १४ वी सदी की रचना है। प्रायः इन्ही भाष्यो के आधार पर छपे हुए वेद आज तक प्रचलित हैं। सायण के ही भाष्य के आधार पर मैक्समूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के

पाठ सन् १८०५-७२ ई० मे छपवाये, फिर अन्य पाश्चात्य विद्वानो ने अन्य वेदो के पाठ छपवाये। उन्ही के आधार पर एव कुछ और विशेष अन्वेषणो के साथ २० वी शताब्दी मे वेदों के पाठ छपे। महर्षि दयानन्द का वेद भाष्य भी प्रसिद्ध है।

२ ब्राह्मण

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है—ब्राह्मण ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य मे लिखे गये हैं और इनमे कर्मकाण्ड की प्रधानता है। वेदो (संहिताओं) मे चर्चित यज्ञो के लिए, कब और कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, कुश किधर और क्यो रखना चाहिए आदि यज्ञ सम्बन्धी अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परम्परा प्राप्त कहानिया हैं जो बाद मे चलकर पुराण और इतिहास का रूप धारण करती हैं। असल मे ब्राह्मणों मे से बहुत से लुप्त हो गये हैं और यह जानने का कोई उपाय नही रह गया है कि उनमे क्या था। ब्राह्मणों मे जिस दृष्टि से संहिता को देखा है, वह यद्यपि कर्मकाण्ड प्रधान है, फिर भी उसमे व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि का स्पष्ट परिचय विद्यमान है।

आरण्यक और उपनिषद

ब्राह्मणो के अन्त में आरण्यक और उपनिषद् हैं। इनमे आध्यात्मिक बातो का बडा गम्भीर विवेचन किया गया है। ये "वेदान्त" भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों के ही अन्तिम भाग हैं। उपनिषदो के ब्रह्म सम्बन्धी सभी वाक्य ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त पर आश्रित हैं। उपनिषदों को रहस्यानुभूति एव अध्यात्म या ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत समझा जाता है। उपनिषद् साहित्य प्रेरणामूलक है, उनके अनुशीलन से मानव चेतना कभी कभी तो सचमुच प्रकृति और अस्तित्व के गहनतम तल को छू लेती है। प्रमुख उपनिषदो के नाम ये हैं—वृहदारण्यक तैतीरीय, ऐतरेय, केन, काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण, प्रश्न, मैत्रायणीय तथा माण्डूक्य। भारतवर्ष के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदो में ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त वैदिक साहित्य की रचना के बाद (जिसे हम आर्यों का आधारभूत साहित्य कह सकते हैं) और अनेक प्रकार के साहित्य की रचना हुई जिसका उल्लेख आर्य जाति की संस्कृति और सभ्यता की आज तक अबाध गति से चली आती हुई धारा को समझने के लिये आवश्यक है। इस साहित्य की रचनाकाल के विषय मे कुछ निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता, सम्भव है कि ईसा के अनेक शताब्दियो पूर्व से ईसा के पश्चात् कुछ शताब्दियो तक इसकी रचना हुई हो। इस साहित्य के ५ प्रमुख अंग माने जा सकते है, यथा (१) वेदांग साहित्य, (२) धर्म पुराण-इतिहास, (३) महाभारत गीता, (४) रामायण, (५) दर्शनशास्त्र।

१. वेदाङ्ग साहित्य

वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद) काफी बड़ा हो चुका था। वह जटिल भी हो गया था। उनको समझने में सहायता देने के लिये और उसका रूप और अर्थ स्थिर कर देने के लिये मापागत वैज्ञानिक छानबीन के बाद नया साहित्य तैयार किया गया जो वेदाङ्ग कहलाया। वेदाङ्ग ६ है—

(१) शिक्षा ग्रन्थ–इनमे वर्ण और उनके उच्चारण सम्बन्धी नियम दिए गये हैं।

(२) छन्द—इसमे वेदो मे प्रयुक्त छन्दो का विवेचन किया गया है।

(३) व्याकरण—इन ग्रन्थो में वैदिक पदों के सही पाठ और उच्चारण सम्बन्धी नियमो का निरूपण किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

(४) निरुक्त—यास्क मुनि कृत निरुक्त ग्रन्थ सबसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ वस्तुतः वेदो का भाष्य है। वेदों का सही सही अर्थ समझने मे निरुक्त ग्रन्थ से ही सबसे अधिक सहायता मिलती है।

(५) कल्प-कल्प साहित्य का दूसरा नाम सूत्र साहित्य है। सूत्र का मतलब है कम से-कम शब्दो मे अधिक से अधिक अर्थ भर देना। विशाल वैदिक साहित्य के धार्मिक विचार, रीति एवं नियम सब लोग ध्यान मे रख सकें, इसी उद्देश्य से सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। सूत्र साहित्य को प्रायः तीन विभागो मे विभाजित किया जाता है; यथा श्रौत-सूत्र, गृह्य-सूत्र, एवं धर्म-सूत्र। श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णन है, गृह सूत्रों मे गृहस्थ के दैनिक यज्ञ आदि, यथा धर्म सूत्रो मे सामाजिक नियमों आदि का विवेचन है।

(६) ज्योतिष-काल गणना एवं निरूपण सम्बन्धी ज्ञान की यज्ञ के समय उपयोगिता होती थी। ऋग्वेद पर आश्रित ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'लगध-ज्योतिष' है।

२ धर्म–पुराण–इतिहास

हिन्दुओं के व्यक्तिगत, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को नियमन करने वाले वेदो के आधार पर बनाये गये नियम जिन ग्रन्थों मे मिलते हैं, उनको धर्म या स्मृति ग्रन्थ कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य स्मृतिग्रन्थ मनु ऋषि कृत मनुस्मृति है। हिन्दुओं का समस्त धार्मिक, सामाजिक जीवन मनुस्मृति के आदेशों के अनुसार ही परिचालित होता आया है।

पुराणो से मतलब उन ग्रन्थो से है जो प्राचीन काल मे लोकप्रिय रूप मे चले आ रहे हैं और जिनमे लोक-धर्म-भावना समाविष्ट है। पुराणो मे विशेषतया चार प्रकार के विषयो का वर्णन पाया गया है, यथा प्राचीन राजाओ तथा ऋषियो की वंशावलियां तथा उनके आख्यान; जाति के इतिहास से सम्बन्धित प्राचीन घटनायें; सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णाश्रम, श्राद्ध,

दार्शनिक सिद्धांत सम्बन्धी विवरण, और शिव, विष्णु आदि की भक्ति तथा तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य आदि का वर्णन। पुराणों की संख्या १८ है, जिसके नाम है—ब्रह्म, पुराण पदम पुराण, विष्णु पुराण वायु पुराण भागवत पुराण नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण गरुड पुराण एव ब्रह्माण्ड पुराण। इन पुराणों मे कहीं कहीं वैदिक काल से भी पहिले के इतिहास की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय पुरातत्वविद और संस्कृत के विद्वान पुराणों मे अनेक ऐतिहासिक तथ्य खोजकर निकाल रहे हैं। जहां तक पुराणों की धार्मिक गाथाओं का प्रश्न है वे अधिकतर प्रतीकात्मक हैं, मानो जातीय अव चेतन मन लोक-इच्छा और लोक-कल्पना उन प्रतीकों मे समाहित हो गई हो। यहूदी और ईसाई लोगों की धर्मपुस्तक बाइबल और चीनी लोगों की प्राचीन धर्म गाथाओं मे भी ऐसा ही हुआ है। पुराणों मे अनेक बातें असगत हैं—कपोल कल्पित, किन्तु फिर भी उनका आधार तत्वत वे अनुभूतियां और सत्य हैं जो वेद और उपनिषदों में प्रकाशित हुए। इन आधारभूत मानवीय अनुभूतियों पर कथा और काव्य के जिस विशाल और रंगीन भवन का निर्माण पुराणों के रूप में हुआ—वह है सचमुच अद्भुत। पुराण साहित्य से यह बात स्वय सिद्ध है कि उसके रचेताओं में—वे ऋषि, मुनि, पडित जो भी हों—उदात्त कल्पना-शक्ति थी वे मानवीय इच्छाओं—अभिलाषाओं और गहन अन्त स्थल की अच्छी-बुरी सभी प्रवृत्तियों को खूब समझते थे, लोक कल्याण और लोक रंजन की भावना उनके काव्य की मूल प्रेरणा थी। जातीय जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये उसे सुखी और मंगलमय रखने के लिये निराशा से बचने के लिये, ऐसे प्रयत्न प्राय सभी प्राचीन जातियों मे हुए। यह उस समय के मानव का प्रयत्न था—अपने चारों ओर की सृष्टि को समझने का एव जीवन मे निष्प्रयोजनता और सूखापन नहीं आने देने का।

३. महाभारत गीता

महाभारत अपने आप मे एक सम्पूर्ण समग्र साहित्य है। यह लोक प्रवाद बहुत अश तक सही है कि जो विषय महाभारत में नहीं है वह भारत में कहीं भी नहीं है। पंडितों ने महाभारत का अर्थ किया है—भारतवश वालों की युद्ध कथा। ऋग्वेद में इन भारतवश वालों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भरत को दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र बतलाया गया है। इन्हीं भरत के वश में कुरु हुए जिनकी सतानों में आपसी झगड़े के कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। महाभारत में इसी युद्ध का वर्णन है किन्तु महाभारत केवल इस युद्ध की ही कहानी नहीं है। असल में महाभारत उस युग की ऐतिहासिक नैतिक, पौराणिक उपदेशात्मक और तत्ववाद सम्बन्धी कथाओं का विशाल विश्व कोष है। भारतीय दृष्टि से महाभारत पांचवा वेद है, इतिहास है, स्मृति है, शास्त्र है, और साथ ही काव्य है। अनेक काल तक यह ग्रन्थ बनता और संग्रहीत होता रहा। समूचे महाभारत की रचना का एक काल नहीं है। आज का महाभारत एक लाख श्लोकों का सग्रह ग्रन्थ है। इसी महाभारत के अन्तर्गत

है—विश्व प्रसिद्ध "गीता" जिसमे समाहित है हिन्दू दर्शन का निचोड कि मानव ज्ञानोत्पन्न अनासक्त भाव से स्वधर्मानुकूल (अर्थात् अन्त:स्थित स्वभाव के अनुकूल) कर्म करते हुए, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर दे। ज्ञान, कर्म, भक्ति (Knowing, Willing, Feeling) का यह अपूर्व सामञ्जस्य है—जिस सामञ्जस्य के बिना जीवन एकांगी रह जाता है। इतना विशाल महाकाव्य जिसमे व्यक्ति और समाज के जीवन का इतना सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन मिलता हो और जो साथ ही साथ मानव भावो के गहनतम तल को छूता हो संसार मे और कोई दूसरा नहीं है।

४. रामायण

विश्वास किया जाता है कि "रामायण" वैदिक साहित्य के बाद मानव कवि का लिखा हुआ पहिला काव्य है। इसलिए इसको आदि काव्य और इसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। विद्वानों की परीक्षा से भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य जाति के ग्रन्थो मे सबसे पहला है। यह काव्य अखिल संसार के महाकाव्यो की तुलना मे अद्वितीय है। ग्रीक महाकवि होमर के "इलियड" और "ओडेसी" इटली के महाकवि दान्ते का "दिवाइना कोमेडिया" श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, किन्तु उनमें रामायण के भावों जैसी सूक्ष्मता और उदात्तता नहीं है। यदि हमें संसार के तीन महानतम कवियों का नाम लेना पड़े तो हम कहेंगे कि वे वाल्मीकि (भारत), होमर (ग्रीस) और शेक्सपीयर (इंगलैण्ड) हैं। रामायण और महाभारत—दोनो महाकाव्य भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। विद्वानो द्वारा ऐसा भी मालूम किया गया है कि ६०० ई० सन् के आसपास कम्बोडिया (हिन्द चीन का एक प्रान्त) में रामायण का धार्मिक ग्रंथ के रूप मे प्रचार था।

५. दर्शन

दर्शन ६ हैं यथा—(१) गौतम का न्याय, (२) कणाद का वैशेषिक (३) कपिल का सांख्य, (४) पतंजलि का योग, (५) जैमिनी का पूर्व मीमांसा, (६) व्यास का उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। ये सब दर्शन शास्त्रों के मूल में वेद और उपनिषद हैं। ये दर्शन सूत्र रूप में लिखे गये थे, अतएव इनको समझने के लिए भाष्यो की रचना हुई जैसे उत्तर मीमांसा (मीमांसा का अर्थ है वेद वाक्यो के वास्तविक भावो को समझना) पर शंकराचार्य, रामानुज, माध्व और विष्णु स्वामी ने भाष्य लिखे, जो अपने अपने मत के अनुसार अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं।

उक्त दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण चाहे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी मे हुआ हो किन्तु सिद्धान्त और विचार रूप से उनकी परम्परा ई० पू० को कई शताब्दियों तक जाती है। यहां तक माना जा सकता है कि इन विचारों का सार उपनिषदों में है और कुछ का आदि-स्रोत ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को वेदान्त दर्शन का आधार माना जाता है।

हिन्दू-धर्म

उपर्युक्त वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद) तथा उत्तर वैदिक साहित्य (वेदांग, धर्म पुराण-इतिहास, महाभारत, रामायण दर्शन) ही हिन्दू धर्म, हिन्दू मान्यता, हिन्दू दर्शन, हिन्दू ज्ञान विज्ञान के आधार स्तम्भ हैं। आधुनिक हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही समानान्तर है। इस धर्म के प्रवर्तक ईसाई या मुसलमान या बौद्ध धर्मों के समान कोई एक नबी या प्रोफेट या गुरु नहीं हुए;—न इसका प्रवर्तन किसी एक विशेष काल में हुआ। यह धर्म तो प्राचीन ऋग्वेदिक काल से—(वह ऋग्वेद जो मानव जाति का आदि ग्रन्थ है) आधुनिक काल तक एक अजस्र धारा की तरह बहता, हुआ चला आया है और चला जा रहा है, आज के भारतीयों में उसी प्राचीन ऋग्वेदिक संस्कृति एवं सभ्यता के धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं के संस्कार हैं। इतिहास के इस दीर्घ कालीन समय में, इस हजारों वर्षों के समय में, वे संस्कार कभी अवरुद्ध नहीं हुए. भारतीय संस्कारों से मूलतः कभी भी दूर जाकर नहीं पड़े। हजारों वर्षों के इस काल में अनेक अन्य सभ्यताओं, जातियों एवं धर्मों से इस भारतीय (वैदिक, हिन्दू) धर्म और सभ्यता का सम्पर्क हुआ—परस्पर लेन-देन, मेल जोल हुआ, बहुत सी नई चीजें मूल रूप में या रूपान्तरित होकर इसमें समा गईं, किन्तु उस आदि मूल धारा का प्रवाह रुका नहीं, मूल धारा के प्रवाह की दिशा भी आधारभूत रूप में बदली नहीं। इसीलिए कहते हैं प्राचीन काल में संसार में अनेक महान् सभ्यताओं का जैसे मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता, ग्रीस एवं रोम की सभ्यता का उदय हुआ, उत्थान हुआ, किन्तु काल के गहन गर्त में उनका रूप विलीन हो गया; इसके विपरीत भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की धारा टूट कर कभी विलीन नहीं हुई, यद्यपि उसमें नये रंग रूप आये। आज भी इस भूमि की संस्कृति और सभ्यता के वातावरण में उद्भवित हुए हैं, मानव मात्र की कल्याण भावना अन्तर में लिए हुए शीलवान् पुरुष गांधी, महाकवि रविन्द्र और योगीराज अरविन्द।

७

भारतीय मानस में धार्मिक क्रांति

(REVOLUTION IN INDIAN RELIGIOUS THOUGHT)

(१) महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म

महात्मा बुद्ध (५५७-४८६ ई० पू०) के आविर्भाव के पूर्व भारत मे वर्णों का (अर्थात ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र वर्णों का) प्रचलन प्रायः बधी हुई पृथक पृथक जातियों के रूप मे हो चुका था। धर्म ग्रन्थो का भी पठन पाठन प्रायः ब्राह्मणों तक ही सीमित हो चुका था। कर्म-काण्ड अर्थात् वैदिक युग के यज्ञ और बलि ही व्यावहारिक धर्म के मुख्य अंग रह गये थे। इस कर्मकाण्ड को भी ब्राह्मणो ने बडा जटिल और आडम्बरपूर्ण बना दिया था। दूसरी ओर अनेक साधु-संत, योगी और महात्मा हो गये थे जो इस दुनिया और इस जीवन का तिरस्कार कर केवल आत्मा, परलोक और मोक्ष की बात करते थे। संस्कृत भाषा, इसका साहित्य एव इसके धर्म-ग्रथ जन-साधारण से दूर की वस्तु थीं। उस समय जन साधारण मे बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं, किन्तु अन्य कई बोलियां थी जो प्राकृत कहलाती थीं। जन साधारण यज्ञ, कर्मकाण्ड और दार्शनिकता की दुरूहता और जटिलता से मुक्त होना चाहता था; एवं अनजाने कुछ ऐसी आवश्यकता अनुभव कर रहा था कि कोई सरल राह उसे मिल जाय। जीवन में यह सरल राह दिखलाने वाले कई महात्मा प्रगट हुए, उनमे बुद्ध और महावीर प्रमुख थे।

महात्मा बुद्ध का जीवन

सिद्धार्थ (गौतमबुद्ध) का जन्म ई० पू० ५५७ में कपिलवस्तु (आधुनिक उत्तर प्रदेश मे बस्तीनगर के उत्तर मे) नामक नगर मे जो शाक्य वश के लोगो के गणराज्य की राजधानी थी, शाक्य राजा अर्थात् राष्ट्रपति शुद्धोदन की स्त्री महामाया से हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिन्तनशील रहते थे—उनकी यह प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ष की आयु मे ही उनका विवाह कर दिया, किन्तु उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति बदली नही। एक बूढ़े और उसके बुढ़ापे के

दृश्य ने, एक रोगी और उसके कष्टमय रोग के दृश्य ने, एक लाश और मृत्यु के दृश्य ने और एक शांत प्रसन्न मुख सन्यासी के दृश्य ने उनके जीवन पर गहरी छाप डाली और उनकी दिशा को ही बदल दिया। २० वर्ष की आयु में उनके पुत्र भी हो चुका था किन्तु इसी समय (आषाढ़ पूर्णिमा) एक रात अन्तिम बार अपनी स्त्री और बालक का मुह देख कर वह घर से बाहर निकल पड़े, दुख सुख और जीवन का रहस्य को ढूढने के लिए। इसे गौतम का "महाभिनिष्क्रमण" कहते हैं। गृहस्थो के कर्मकांड (यज्ञयोगादि) से तो शांति मिली ही नहीं थी—अब वह दार्शनिकों के पास उस समय की विद्या सीखने लगे, उसमे भी शांति नही मिली। जंगलो मे छ वर्षों तक घोर तपस्या की जिसके परिणामस्वरूप शांति तो दूर उनके सौम्य शरीर का केवल हाड चाम अस्थि पञ्जर बाकी रह गया, और उनकी स्थिति अस्वस्थ और अर्ध चेतन हो गई। कहते हैं उस समय एक युवती जिसका नाम सुजाता था, उधर से निकली, उस युवती ने गौतम को बडी श्रद्धा से पायस खिलाया, और वह स्वस्थ हो गये। स्वस्थ होने के बाद एक दिन (वैशाखी पूर्णिमा) गौतम एक पीपल के नीचे जब वह ध्यान मग्न थे उन्हे एक अद्भुत शांति की अनुभूति हुई—मानो उनके चित्त के सब विक्षेप शांत हो गये हों, सब प्रकार के कष्टों और दुखों का रहस्य खुल गया हो। इससे 'बोध' अर्थात् वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन गौतम "बुद्ध" हुए और वह पीपल भी "बोधि वृक्ष" कहलाया। बुद्ध को क्या बोध हुआ ? वह बोध था—सरल, सच्चा जीवन ही सुख का मार्ग है, वह सब यज्ञों, शास्त्रार्थों और तप से बढ कर है। जीवन का यह स्वयं अनुभूत तथ्य था। सरल, सच्चा जीवन क्या है? इसका आभास बुद्ध की इस वाणी से मिलता है जो बोध प्राप्ति के बाद बनारस सारनाथ पहुंचकर उनके प्रथम श्रावकों के सामने उच्चरित हुई थी—'भिक्खुओ! सन्यासी को दो अन्तो (सीमाओं) का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दो अन्त कौन से हैं ? एक तो काम और विषय, सुख में फंसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य और अनार्य है, और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों का त्याग कर तथागत ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकडा है—जो आंख खोलने वाली और ज्ञान देने वाली है।" यह मध्यम मार्ग ही बौद्ध धर्म का निचोड़ है। इसमें जाति भेद, ऊंच नीच का भाव, यज्ञयागादि एवं देव-पूजा, ब्राह्मण पौरोहित्य एवं कर्मफल वाद का पचडा नहीं है। सब पचडों से दूर सरल आचरण का एक मार्ग है। बुद्ध ने अपनी अनुभूति से मानव का कल्याण करना चाहा। अतएव उन्होने स्थान स्थान पर घूमकर, जाति ऊंचनीच से भेद भाव, यज्ञयागादि एवं ब्राह्मण सत्ता एवं कर्मफलवाद से ऊपर उठकर उपदेश देना प्रारम्भ किया। अनेक जन उनके शिष्य हो गये–जिनमें भिक्षु, सन्यासी और गृहस्थ अनुयायी भी थे। अपने अनुयायी, भिक्षु सन्यासियों का बुद्ध ने जनतन्त्र के आदर्शों पर एक संघ के रूप मे संगठन कर दिया। ये बौद्ध भिक्षु भी धर्म प्रचार के लिए निकल पडे। चारो ओर बुद्ध के यश का प्रचार हुआ। एक बार घूमते घूमते यशस्वी बुद्ध अपने पुराने घर पर अपनी पत्नी एवं पुत्र (जिसका नाम राहुल था) के पास भी भिक्षा के लिये पहुंचे। गौतम (बुद्ध) की पत्नी फिर से उनका दर्शन पाकर अपने को न सम्भाल सकी। एकाएक

गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। मा (गौतम की पत्नी) ने बुद्ध (अपने पति) को समर्पित किया अपना बालक राहुल, जो भिक्षुक बना और अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़ा—धर्म प्रचार के लिए। कुछ वर्षों बाद स्वयं राहुल की माता ने भिक्षुणी बनने का निश्चय किया—भिक्षुणी संघ की अलग स्थापना हुई। वह संघ भी मानव कल्याण के लिये धर्म प्रचार के काम में लग गया।

इस प्रकार ४५ वर्ष तक भारत भर मे बुद्ध बराबर घूमते रहे और अपनी सुखद वाणी लोगों को सुनाते रहे। अन्त मे ८० वर्ष की आयु मे उनके शरीर में दर्द हुआ—साथी भिक्षुओं को अन्तिम बार अपने पास बुलाया और यह अन्तिम वाणी कही—"भिक्षुओ! मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूं। संसार की सब सत्ताओं को अपनी अपनी आयु है। अप्रमाद से काम करते जाओ। यही तथागत की अन्तिमवाणी है।" तत्पश्चात् बुद्ध की आखें मुंद गईं। यही उनका "महापरिनिर्वाण" था।

बौद्ध धर्म

बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा मे मौखिक ही होते थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। निर्वाण के बाद राजगृह (मगध) मे ५०० बौद्ध भिक्षुओं की एक 'संगति' (सभा) हुई, जिसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य आनन्द के सहयोग से "सुत्त पिटक" नामक धर्मग्रन्थ एवं एक अन्य प्रमुख शिष्य उपालि के सहयोग से "विनय पिटक" नामक धर्म ग्रन्थ का संकलन किया गया।

उपरोक्त प्रथम सभा के सौ वर्ष बाद, दूसरी सभा वैशाली मे हुई और फिर तीसरी सम्राट अशोक के समय (२६७-२३२ ई० पू०) पटना मे। इन सभाओं में बौद्धों के धार्मिक साहित्य का रूप निर्दिष्ट हुआ। उपर्युक्त दो ग्रन्थों को मिलाकर कुल तीन ग्रन्थ बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रन्थ बने यथा—

१. सुत्त पिटक—जिसमे बुद्ध की सूक्तिया (उपदेश) हैं।
२. विनय पिटक—जिसमें भिक्षुओं के आचार सम्बन्धी नियम हैं।
३. अभि-धम्म पिटक—जिसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धात हैं।

बौद्ध धर्म के ये तीन पिटक (पेटिया-धर्मग्रन्थ) मुख्य हैं। ये पहले पहल पाली भाषा मे लिखे गये। कालान्तर में उपरोक्त धर्मग्रन्थ सुत्त पिटक मे "जातक" नामक एक और अंश जोड़ दिया गया—जातक भाग मे लगभग ५०० उपदेशात्मक कहानिया हैं। ६-७ वी शताब्दी के पूर्व भारत में बहुत सी मनोरञ्जक कहानिया प्रसिद्ध थी—उनको बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियो की शक्ल दे दी गयी और जातक नाम से सुत्त पिटक में उनका समावेश कर लिया गया।

बौद्ध धर्म के सिद्धात

बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करने के पहिले एक बार अपना

अतः प्रचलित वैदिक धर्म की सामान्य मान्यताओं पर पुन दृष्टिपात कर लें। ये मान्यताय प्राय निम्नलिखित हैं—

(१) एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान् परमात्मा है जो अखिल सृष्टि का निर्विशेष शासनकर्ता है।

(२) प्राणी में स्थित आत्मा है जो परमात्मा का ही अ श है और जो अविनाशी, अमर है। आत्मा एक अनिर्वचनीय अव्यक्त सत्ता है जो शरीर, मन, बुद्धि आदि से सर्वथा भिन्न और परे है।

(३) प्रार्थना, पाठपूजा इत्यादि द्वारा प्राणी परमात्मा की कृपा का भाजन हो सकता है, एव मानवात्मा अनतकाल तक के लिए सुख, शांति, आनन्द की स्थिति प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त मत ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म एव आत्मा की नित्यता मे विश्वास करता है किन्तु —

बौद्ध धर्म इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता—इन मान्यताओं को सत्य भी नही मानता। बुद्ध ने केवल वस्तु को ही नही, आत्मा परमात्मा को भी नित्य मानने से इन्कार कर दिया। बुद्ध की दृष्टि मे यह सृष्टि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र है, ये आत्मा तथा जगत् अनित्य हैं। वे मानसिक अनुभवो तथा प्रवृत्तियो को स्वीकार करते हैं, किन्तु आत्मा को उन मानसिक प्रक्रियाओं से कोई भिन्न पदार्थ नही मानते। आत्मा तो मानव प्रवृत्तियो का पुञ्जमात्र है इन प्रवृत्तियो के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता नहीं। उनका सिद्धात आजकल के वैज्ञानिक भौतिकवादियो एव मनोवैज्ञानिको के सिद्धान्त के जैसा है जो मन और मानसिक प्रक्रियाओं को तो मानते हैं और आत्मा को यदि वह है तो उन मानसिक प्रक्रियाओ से भिन्न और परे कुछ भी पदार्थ नही मानते। व्यवहार में सरलता के लिए उन सब मानसिक प्रवृत्तियो को 'आत्मा' नाम दिया जा सकता है और कुछ नही। किन्तु बुद्ध सब वस्तुओ की क्षण क्षण परिवर्तनशीलता अर्थात् उनकी अनित्यता मानते हुए भी एक दृष्टि से "प्रवाह" की एकता को 'परिणाम' की वास्तविकता को मानते हैं—जैसे बहती हुई गगा मे हम एक डुबकी लगाते हैं फिर दूसरी फिर तीसरी, प्रथम बार जिस जल मे हमने डुबकी लगायी, दूसरी डुबकी उसी जल मे नही लगी क्योकि वह तो बहकर दूर निकल गया, किन्तु फिर भी हम यह समझते रहते हैं कि हमने एक ही जल मे (गगा में) डुबकी लगायी है—यह इसलिए कि प्रवाह की एकता बनी हुई है, अर्थात् चाहे हमने एक जल में डुबकी लगायी हो या कई जलो में, व्यावहारिक दृष्टि से परिणामात्मक स्थिति मे कोई विशेष अन्तर नही आता।

वास्तव में अपने मध्यम मार्ग की अनुभूति के अनुकूल सत्ता असत्ता विषयक दार्शनिक प्रश्नों मे भी, ऐसा प्रतीत होता है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग ही अपनाया। "एक मत (नित्य) सत्ता पर विश्वास करता है, तथा दूसरा मत असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सत्य सिद्धान्त दोनों छोरो के बीच मे कहीं है।" अर्थात् बुद्ध

और ईमानदारी के भाव से कर्म करते हुए (कर्म त्याग कर नहीं) हमें अपना जीवन यापन करना चाहिये और निःस्वार्थ भावना की मन स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार सरलता से, सहजभाव से जीवन यापन करते हुए निःस्वार्थ भावना की स्थिति प्राप्त होने पर हम निर्वाण की (अर्थात् दुःखो से निवृत्ति की) अनुभूति कर सकते हैं। निर्वाण का अर्थ इस लोक मे या किसी परलोक मे अमरत्व' या किसी परमात्म तत्त्व मे विलीन हो जाना या जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति नहीं है। बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है—इस जीवन मे, इस भव में दुःख से निवृत्ति एव पूर्ण शांति की अनुभूति—यह मानव मात्र को सरल शुचिमय जीवन से प्राप्त हो सकती है।

बुद्ध की शिक्षाओं का धर्म सम्प्रदाय रूप में सगठन

बुद्ध धर्म आदि रूप से सरल आचार मार्ग का धर्म था किन्तु जैसा सभी धर्मों के साथ प्राय होता है, इस धर्म मे भी कालान्तर मे अनेक प्रपच और आडम्बर आकर जुड गये और इसकी मूल सरलता और इसका मूल रूप विलुप्त हो गया। यदि आज स्वय बुद्ध भगवान आ उपस्थित हों तो उनके नाम से प्रचलित धर्मो को वे स्वय नहीं समझ पायेंगे—वे आश्चर्य करने लगेंगे कि मनुष्य ने आखिर उनकी सरल सीधी शिक्षाओ मे क्या अनर्थ पैदा कर दिया।

ई० पू० चौथी शताब्दी मे वैशाली मे बौद्ध भिक्षुओं की जो दूसरी सभा हुई थी उसी मे आचार तथा अध्यात्म विषयक कुछ प्रश्नो को लेकर भिक्षुओ मे परस्पर मतभेद उपस्थित हो गया। कुछ ऐसे थे जो प्राचीन "विनयो" में कुछ सशोधन, नही चाहते थे। कालान्तर मे ऐसी ही बातो को लेकर अनेक सम्प्रदाय खडे हो गये। आजकल विशेषतया तीन सम्प्रदाय प्रचलित हैं —

१ महायान सम्प्रदाय—जो बुद्ध के ईश्वरत्व मे विश्वास करता है। इस प्रकार मानव बुद्ध की जगह लोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। अत बुद्धमूर्तियों की पूजा का प्रचलन हुआ। इसमें ईश्वर वादिता, पाठ पूजा, भक्ति, आचार्य एव पुजारी पूजा का अधिक महत्व है। आजकल इसका प्रचार तिब्बत, चीन, कोरिया, मगोलिया और जापान मे विशेषतया पाया जाता है।

२ हीनयान सम्प्रदाय—जो बुद्ध की मूल शिक्षाओ के अधिक निकट है। जीव को परमुखापेक्षी (ईश्वर, देवपूजा इत्यादि की ओर मुखापेक्षी) होने की आवश्यकता नहीं—यदि वह स्वय सरल मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है तो उसका कल्याण हो सकता है। आजकल इसका प्रचार लका, बरमा, स्याम, जावा आदि देशो में है।

३ वज्रयान सम्प्रदाय—महायान तो बुद्ध को ससार के उद्धारक रूप में देखता था। वज्रयान ने उसे वज्रगुरु बना दिया। वज्रगुरु वे उस आदर्श

पुरुष को कहते थे जिसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो । इसमे मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारो का बहुत प्रचार है, क्योंकि सब सिद्धियां मंत्र, तंत्र यौगिक क्रियाओ आदि से ही प्राप्त होती हैं। अनुमान है कि इस सम्प्रदाय का जन्म ईसा के बाद छठी शताब्दी मे हुआ। ऐसे माना जाता है कि ८ वीं से ११ वीं तक वज्रयान के ८४ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्ही ८४ मे से एक थे। इन्ही के प्रभाव से ८वीं-६वीं सदी मे भारत मे हठयोग सम्प्रदाय, वाममार्ग सम्प्रदाय, नाथपंथ आदि का प्रचलन हुआ।

(२) जैन धर्म

जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक धर्म। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि मुनियों के नाम आये हैं जो जैन धर्म के पहले और २२वें तीर्थंकर माने गये हैं। प्रायः ई. पू ६वी शताब्दी मे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ २३वें तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ के लगभग २५० वर्ष बाद जैनियों के २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुये जिनके काल से जैन धर्म का स्पष्ट संगठित रूप मिलता है।

महावीर स्वामी (५६६–५२७ ई० पू०)

क्षत्रियो मे लिच्छव वंश के प्रधान सिद्धार्थ और वैशाली के लिच्छवि राजा चेटक की बहिन त्रिशला के पुत्र वर्धमान महावीर का जन्म ५६६ ई०पू० में वैशाली के समीप कुन्डिनपुर (बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले) में हुआ। उनका जीवन काल ५२७ ई० पू० तक रहा। उक्त सिद्ध पुरुष पार्श्वनाथ के पदचिन्हो पर ये चले और आगे जाकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े होने पर यशोदा नामक देवी से उनका विवाह हुआ, जिससे एक लडकी हुई। तीस वर्ष की आयु मे उन्होंने घर छोड़ा। १२ वर्ष के भ्रमण और तप के बाद उन्होने "कैवल्य" (ज्ञान) पाया तब से वह अर्हंत् (पूज्य) जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धन हीन) और महावीर कहलाने लगे। उनके अनुयायी जैन कहलाये। कैवल्य प्राप्ति के बाद मिथिला, कौसल आदि प्रदेशों में भ्रमण करते रहे और अपने ज्ञान का प्रचार भी। बुद्ध निर्वाण के एक वर्ष पहिले पावापुरी (राजग्रह या गोरखपुर के आसपास) में उनका निर्वाण हुआ।

जैन धर्म साहित्य और सिद्धांत

जैन धर्म के मूल ग्रन्थ छठी शताब्दी के उपलब्ध हैं, इसके पहिले वे लिखे कभी भी गये हो। ये प्राचीन ग्रन्थ ४५ है। इनकी भाषा अर्द्धमागधी है। जैनचार्यो द्वारा जैन धर्म और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थ बराबर लिखे जाते है, जिनम से अनेक प्रमाणिक माने जाते रहे हैं। प्रथम शताब्दी के आचार्य कुन्दकुन्द के ४ ग्रन्थ नियम-सार, पंचास्तिकाय सार, समयसार, प्रवचनसार जैन धर्म साहित्य के सर्वस्व माने जाते हैं।

जैन धर्म जाति-पांति के भेदभाव से ऊपर उठकर, मोक्ष प्राप्ति मे यज्ञादि एवं ब्राह्मण पुरोहितों को अनावश्यक मानकर, जीवन मे सत्य, निस्वार्थ

आचार को प्रधानता मानकर ही चला था किन्तु कालान्तर मे क्रमबद्ध दर्शन का रूप उसने भी ग्रहण कर लिया, यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के लिये आचार को प्रधानता भी उनमे बनी रही।

जैन धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है-सृष्टि अनादि काल से चल रही है इसका नियता कोई ईश्वर या भगवान् नही-यह अपने ही आदि तत्वो के आधार पर स्वतः चल रही है। ये आदि तत्व जिनकी यह सृष्टि बनी है, छ हैं। यथा-जीव (आत्मायें-Souls), पुद्गल (भूत पदार्थ-Matter) धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार जैन दर्शन आध्यात्मिक अद्वैतवादी या भौतिक अद्वैतवादी की तरह सृष्टि का मूलतत्व एक नहीं मानता, किन्तु अनेक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि के ६ मूलतत्वों का विवरण इस प्रकार है:—

जीव चेतन द्रव्य है। जीव ही वस्तुओ को जानता है, कर्म करता है, सुख दुःख का भोक्ता है, अपने को स्वय प्रकाशित करता है। प्रत्येक जीव (आत्मा) की अनादि काल से ही पृथक पृथक स्थिति है-ऐसा भी नही की जीवों अर्थात् आत्माओं का विलिनीकरण किसी "परम-आत्मा" में हो जाता हो। जीव अनादि काल से कर्म से सबद्ध है। ऐसा नही कि किसी समय यह जीव सर्वथा शुद्ध था और बाद मे उसके साथ कर्मों का बन्धन हुआ। कर्म एक प्रकार का पुद्गल (भूत-पदार्थ) है-पृथ्वी, जल आदि के समान एक भौतिक पदार्थ, जो जीव के साथ बधा रहता है। कर्म के साथ सबद्ध जीव ही बद्ध पुरुष (मनुष्य जो मुक्त नही है) के रूप मे दिखता है। उत्तम कर्म जीवो को उत्तम जन्म प्राप्त कराता है, अधम कर्म अधम जीवन, जैसे जानवर, वनस्पति का जीवन, यहा तक कि अधम कर्म जीव को अजीव प्रतीत होने वाले पत्थर, धातु इत्यादि भूत पदार्थों मे भी जन्म प्राप्त कराता है। वास्तव मे जैन दर्शन इस जगत के समस्त प्रदेशो जीवो की सत्ता स्वीकार करता है और इसलिए इसमे अहिंसा की सर्वाधिक महत्ता मानी गई है। जीव का मूल गुण है-अनतज्ञान, अनत वीर्य, अनत दर्शन एव अनत सुख। किन्तु जीव के ये मूल शुद्ध गुण कर्मों के परदे मे छिपे हुये रहते हैं, अननुभूत रहते हैं,—अनादि काल से यह ऐसा है।

मनुष्य (कर्म के साथ सम्बद्ध जीव) आनन्द, शाति चाहता है। यह तभी सम्भव है जब जीव कर्म का आवरण हटाकर अपने शुद्ध गुण को प्राप्त कर ले। कर्म का क्षय होने पर, कर्म का आवरण हटने पर, जीव उस स्थिति का प्राप्त होता है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव मे अनन्त सुख, ज्ञान दर्शन, वीर्य सद्य उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा मुक्त जीव जिन (ईश्वर) कहलाता है, जो अनन्त सुख ज्ञानादि की स्थिति मे जिन लोक (सिद्ध लोक) मे अनन्त काल तक वास करता रहता है।

अतएव जीवन का ध्येय हुआ—मोक्ष प्राप्ति और उसका मार्ग है कर्मक्षय। कर्मक्षय के साधन तीन हैं—(१) सम्यक दर्शन अर्थात् सच्ची श्रद्धा, (२) सम्यक् ज्ञान अर्थात् सच्चा ज्ञान, (३) सम्यक चारित्र्य अर्थात् सच्चा आचार। इनकी प्राप्ति अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह अर्थात् सच्चा वैराग्य पालन करने से होती है। इन साधनो से मनुष्य शनै-

धर्म पूर्ण वैराग्य और तप की स्थिति और अन्त मे कर्मक्षय की स्थिति को प्राप्त होता है, जब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है। जीव बन्धन में अनादिकर्म की और जीव मुक्ति मे अहिंसा की महत्ता होने से जैनाचार्यों ने कर्म और अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया है, जो अति तक पहुंच गया है।

जैनाचार्यों ने कर्मफल और अहिंसा के सिद्धान्तो का इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन कर डाला कि विश्लेषण करते-करते कर्म सिद्धान्त एवं हिंसा-अहिंसा के उन्होंने इतने भेद, बन्धन के इतने रूप एवं दशायें गिना डालीं, एवं उनको परिभाषाओं के इतने जटिल बन्धन मे बाघ दिया कि वे सहज सरल व्यावहारिक जीवन से कुछ दूर पड गयी। जैन धर्म मे भी अन्य धर्मों की तरह कई सम्प्रदाय चल पड़े। दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय तो बहुत पहले से ही हो गये थे। इन दोनो सम्प्रदायो मे तात्विक मतभेद कोई नहीं है—केवल इसी एक बात पर कि कुछ लोग तो अपरिग्रह का पूर्ण आदर्श मानकर जैन मुनियों के लिए दिगम्बर (नग्न) रहना आवश्यक समझते थे, और कुछ लोग इन आचार विषयक बातों मे ढील देने को तैयार थे एवं जैन मुनियो के लिए सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) धारण करना आवश्यक समझते थे—ये दो भेद हो गये। जिन मन्दिरों, देवों और पुरोहितो के आडम्बर से ऊपर उठकर जैन धर्म के प्रवर्तक चले थे, उन प्रवर्तक तीर्थङ्करो की ही मूर्तियो को मन्दिरों में स्थापित किया गया और वे ही मन्दिर, पूजा आदि इस धर्म के अंग बन गये, यहां तक कि आज भारत के मन्दिरों में जैन मन्दिरो की संख्या बहुत अधिक है।

किन्तु फिर भी जैन दर्शन का अपना एक स्थान है। उन दार्शनिक बातों के अलावा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जैन दर्शन की एक विशेषता है उनका अनेकान्तवाद और स्याद्वाद। अनेकान्तवाद का आशय है कि वस्तु का ज्ञान अनेकाङ्गी, अनेक रूपात्मक है। किसी भी पदार्थ का सत्य ज्ञान समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिना ध्यान दिये प्राप्त नही किया जा सकता। अर्थात् वस्तु को उसकी निर्विशेष स्थिति में परीक्षा नही की जा सकती, उसकी परीक्षा अन्य वस्तुओ के साथ सम्बन्ध की स्थिति मे होनी चाहिये—उसका सापेक्ष निरूपण होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं और अनन्त सम्बन्ध। बद्ध (छद्मस्थ) मानव में इतना सामर्थ्य नही कि वह अनन्त धर्मात्मक वस्तुओं का पूर्ण निरूपण कर सके, अतएव वस्तु के विषय मे उनका ज्ञान अपूर्ण होता है। एतदर्थ किसी वस्तु के विषय मे जब वह किसी तथ्य का निरूपण करता है तो वह कहता है कि वस्तु का यह रूप तो है ही किन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति कोई दूसरा तथ्य उस वस्तु के विषय मे बताता है तो वह भी सत्य हो सकता है। इस विचार पद्धति को जैन दर्शन का स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद की भावना से जैन दर्शन एवं धर्म की श्रेष्ठ सहिष्णुता का परिचय मिलता है। वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तथ्य का पूर्ण परिचय तो 'सिद्ध पुरुष' को ही हो सकता है जिसका गुण ही अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन है।

(३) भारतीय धार्मिक-मानस का विकास

धर्म की धारा वैदिक युग की वैदिक ऋचाओ और मन्त्रों मे प्रकृति

और विज्ञान, आत्मा और 'परमात्मा के रहस्यो को उद्घाटन करती हुई, यज्ञयागादि मे कर्मकाण्ड की दुरूहता प्राप्त करती हुई और उपनिषदो मे दार्शनिक अनुभूतिया करती हुई बहती चली जा रही थी। पुरोहितो यज्ञयागादि के दुरूह कर्मकाण्ड से जब यह धारा अवरुद्ध होने लगी तो बुद्ध और महावीर आये, जिन्होने इस अवरुद्ध होती हुई धारा को प्रशस्त भूमि पर प्रवाहित किया। इन धर्मों का अध्ययन हमने किया है।

वैदिक हिन्दू, जैन बौद्ध धर्मों के बाह्यातरो को छोडकर उनके सैद्धान्तिक आधारो को तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म आत्म, ब्रह्म (ईश्वर), कर्मवाद और मोक्ष के विचारो पर आधारित है, सृष्टि ब्रह्म का प्रस्फुटन है। जैन धर्म आत्म कर्मवाद और मोक्ष के विचारों पर आधारित है, सृष्टि अनादिकाल से स्वतः ६ मूल तत्वो (जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, काल, और आकाश) में स्थित है, बौद्ध धर्म न किसी आत्मा को मानता, न किसी ब्रह्म को और कह सकते हैं कि कर्मवाद की भी इस धर्म में स्थिति नही है। यह धर्म तो सृष्टि को एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र मानता है। यह विचार आधुनिक भौतिकवाद से मिलता-जुलता है। शुद्धाचार द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विचार इसको अवश्य मान्य है।

हिन्दू धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीवात्मा का परब्रह्म मे विलीनीकरण। जैन धर्म मे मोक्ष का अर्थ है जीव को अनन्त सुख, ज्ञानादि की उपलब्धि और अमरत्वपद की प्राप्ति—सुखमय, ज्ञानमय अमरत्वपद प्राप्त करके जीव जिनलोक (अर्हतुलोक—सिद्धलोक) में अनन्तकाल तक विचरण करता रहे। बुद्ध धर्म मे मोक्ष का अर्थ है जीवन में दुःख से पूर्ण निवृत्ति और सम्पूर्ण सुख शान्ति की प्राप्ति।

हिन्दूओं का सृष्टि के अतिम सत्य के सम्बन्ध मे मूल मन्त्र है—सद्चिदानन्द—१ सत्, २. चित् ३ आनन्द। इसके ठीक विपरीत बौद्धो की स्थापना है—सत् की जगह असत् (कुछ भी चीज अपनी स्थिति मे ठहरने वाली नही—सतत परिवर्तनशील है, अत कैसे किसी भी चीज की सत्ता मानी जा सकती है), चित् की जगह अचित् अर्थात् अनात्मवाद—अर्थात् सर्वव्यापी, सर्वकालीन, अमर कोई आत्मा नहीं, चेतना तो शरीर का एक गुण है-जो शरीर के साथ सतत परिवर्तनशील है और जिसका अन्त भी शरीर के विघटन के साथ-साथ हो जाता है। ३. आनन्द को जगह दुःखवाद अर्थात् सृष्टि के गहनतम तल मे सुख नही किन्तु दुःख व्याप्त है। किन्तु इन धर्मों का रूप इन सूक्ष्म सिद्धान्तों मे सीमित नहीं था, जैसा उल्लेख भी हो चुका है। जन साधारण मे इन धर्मों के स्थूल रूप ने प्रशस्ति पाई। वेदो मे उषा, वरुण, सूर्य, इन्द्र आदि देवताओं के अतिरिक्त "विष्णु" नाम के एक साधारण देवता का भी नाम आता है। धीरे-धीरे इस देवता के रूप और इसके प्रति भावना मे परिवर्द्धन होता रहा। रामायण काल तक इस देवता का कोई महत्व नहीं था। महाभारत मे इस देवता का महत्व बढता है, और फिर पुराणो मे इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, और यह ब्रह्म के ही रूप माने जाते हैं। इस रूप में इनके प्रति पूजा की भावना का उद्भव ईसा पूर्व पाचवी छठी

शताब्दी में हो चुका था। इसके बाद इनके अवतार रूप में इनकी प्रतिष्ठा होती है। सम्भवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में या इससे भी कुछ पूर्व श्रीकृष्ण की भावना का इसमें सम्मिलन हो जाता है, अर्थात् ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ लोग यह मानने लग गये कि श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार थे। विष्णु की अवतार रूप में पूजा का भाव भागवत धर्म के नाम से धीरे-धीरे प्रायः समस्त हिन्दुओं में प्रचलित हो जाता है। ईसा की ११वीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर १६वीं शताब्दी तक अनेक भागवत धर्माचार्यों द्वारा विष्णु रूप में कृष्ण, राम, विट्ठल या विठोवा मूल रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जन साधारण के लिये अब राम, कृष्ण, विट्ठल ही परमात्मा हैं, सृष्टि के नियन्ता हैं, मानव के भाग्यविधाता हैं। ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज, फिर १४वीं शताब्दी में उनके चेले रामानन्द और फिर १७वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास के अद्भुत काव्य 'रामायण' ने राम और राम-भक्ति को जनजन के हृदय की एक अपूर्व संवेदनात्मक अनुभूति दी। राम और राम-भक्ति से जनजन का मानस प्लावित हो उठा। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण, एवं १२वीं शताब्दी के श्री निम्बार्क स्वामी, फिर चंडीदास और विद्यापति कवि, फिर १६वीं शताब्दी के श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर १७वीं शताब्दी के वल्लभाचार्य और भक्त महाकवि सूरदास के "सूरसागर" ने जनजन के हृदय को श्रीकृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम के माधुर्य से प्लावित कर दिया। इस प्रकार आज हम हिन्दू मात्र में राम और कृष्ण की भावना प्रतिष्ठित पाते हैं।

एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास—वही ईश्वर सृष्टि का नियता है, वही मानव का भाग्यविधाता—ऐसी मान्यता, ऐसी स्थिति आज भी संसार के बहुजन समाज की बनी हुई है। ईसाई धर्म का, जो प्रायः यूरोप, अमेरीका महाद्वीपों में प्रचलित है, ईसाई भी ईश्वर के फैसले में भरोसा करता है; मुसलमान धर्म का, जो प्रायः अरब, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में प्रचलित है, मुसलमान भी खुदा की मर्जी और तकदीर में एतबार करता है। चीन, तिब्बत, हिन्दचीन, जापान इत्यादि देशों में भी करोड़ों बौद्ध हैं जो बुद्ध के ईश्वरीय रूप में विश्वास करते हैं और अपने सुख समृद्धि और कल्याण की स्थिति बुद्ध की कृपा पर आश्रित मानते हैं; नास्तिकवादी रूस में भी आज ऐसे अनेक साधारण जन हैं जिनके लिए गिरजा और ईश्वर एक सत्य तथ्य है और यही मानते हैं कि यह 'सब' ईश्वर की ही करनी है।

यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म तो अपने प्रारम्भ से ही एक व्यक्तिगत ईश्वर रूप पर आश्रित हैं; भारत में अपने प्राचीन इतिहास के युग पुरुषों यथा राम और कृष्ण में व्यक्तिगत ईश्वर की प्रतिष्ठा की। बौद्ध और जैन धर्मों ने अपने धर्म-प्रवर्तकों में यथा बुद्ध और महावीर में व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना की।

मानो व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना किए बिना मनुष्य का काम ही नहीं चला। भगवान के प्रति अनुराग, भक्ति, मानव मन की स्यात् एक भावमूलक, संवेदनात्मक आवश्यकता थी;

८

प्राचीन चीन की संस्कृति

(THE ANCIENT CHINESE CIVILIZATION)

(प्रारम्भ काल से लेकर ६६० ई० तक)

भूमिका

मिस्र, मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया), भारत और चीन की सभ्यतायें ससार की चार सबसे प्राचीन सभ्यतायें मानी जाती हैं। मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें आज लुप्त हैं—वे केवल ऐतिहासिक स्मृतिया मात्र रह गई हैं। भारत और चीन की सभ्यतायें अभी तक जीवित हैं और इनमें पुरातन हजारों वर्षों की परम्परायें एव ज्ञान विज्ञान की धारा अब भी प्रवाहमान है। चीनी सभ्यता के विषय म, चीन भारती शान्तिनिकेतन के प्रसिद्ध प्रो० तानयुनशान का मत है कि "पाश्चात्य विद्वान मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता को काल के हिसाब से सबसे पुरानी मान लेने मे गलती करते हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास का ज्ञान प्राय: नहीं के बराबर है एव चीनी सस्कृति को वे हृदयगम नहीं कर पाये हैं।" प्रो० तानयुनशान की राय मे चीनी सभ्यता मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं एव कथित वाणी के आधार पर चीनी लोगो का ऐसा विश्वास है कि चीनी सभ्यता का उद्‌भव करने वाला "पान कू" देवता था। उसी ने सृष्टि को रचा था और वही इस ससार का शासनकर्त्ता था। उसके सात हाथ और आठ पैर थे। 'पान-कू' के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्‌भव था। १ टीन हुआग–स्वर्ग का सम्राट २ टी हुआग–पृथ्वी का सम्राट ३ जैन हुआग–मनुष्य का सम्राट। इन तीनो पौराणिक सम्राटो के बाद "शोह चों" अर्थात् दस युगों का काल आता है। प्रत्येक युग का पृथक पृथक वर्णन करती हुई पृथक पृथक पुस्तकें हैं, जिनमे प्रत्येक युग का विशद वर्णन हैं; किन्तु ये सब पौराणिक, सम्भवत कल्पित गाथायें हैं।

चीनी विद्वान प्रो० तानयुनशान ने चीनी सभ्यता के काल को—आदि प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकास-क्रम को ७ काल विभागों में

विभक्त किया है—

प्राचीन युग—

१. प्रारंभिक एवं अन्वेषण काल	—अनिश्चित पुरातन काल से २६६७ ई० पू० तक।
२. स्थापना	—ह्वांगटी-"पीत सम्राट" से तागयाओ और यू शुन तक २६६७-२२०६ ई० पू०
३. विकास एवं विस्तार	—सुई, शाग और चाऊ, तीन काल खंड २२०६-२५५ ई० पू०
४. भारत से संपर्क	—चिन वंश, हान वंश, ताग वंश ई०पू० २५५ से ६६० ई० सन्

मध्य युग—

५. उत्थान	—सुंग वंश, युआग वंश, मिंग वंश ६६०-१६४३ ई०

आधुनिक युग—

६. यूरोप से सम्पर्क	—चिन (मंचू) वंश १६४४-१६११ ई०
७. नव-उत्थान	—१६११ मे प्रजातंत्र की स्थापना से १६४६ ई० तक

अब एक आठवा काल विभाग हो सकता है। सन् १६४६ ई० मे कोम्यूनिस्ट व्यवस्था की स्थापना से आज तक।

१. प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल

चीन मे अति प्राचीन अनिश्चित पुरातन काल से सभ्यता का विकास हुआ। पुरातन चीनी ऐतिहासिक अभिलेखो के अनुसार चीनी विद्वान यूसाओ ने गृह-निर्माण कला का आविष्कार किया; स्वीजेन ने अग्नि का आविष्कार किया; फूसी ने मछली के शिकार एवं जाल बनाने की कला का आविष्कार किया; एवं उसी ने मनुष्यों को सितार पर गायन विद्या सिखाई। फूसी ने ही विवाह के नियम बनाये, एवं आठ चित्रो का आविष्कार किया जिनके बाद लेखन कला का विकास हुआ; उसी ने काल गणना का हिसाब लोगो को सिखाया। फिर शेननुङ्ग आये जिन्होंने लोगों को कृषि विद्या सिखाई, एवं व्यापार विनिमय और औषधि विज्ञान का प्रारम्भ किया। उन्होंने काल गणना विज्ञान मे सुधार किया। ये सब अन्वेषण अथवा आविष्कार आज से प्राय: १० हजार वर्ष पूर्व हो चुके थे और इस प्रकार सभ्यता की नींव डल चुकी थी।

चीन की कहानी की यहा तक तो बात हुई चीनी पुरातन साहित्य एवं चीन परम्परागत विश्वासों के आधार पर। अब हम आलोचनात्मक

ऐतिहासिक दृष्टि से चीन की सभ्यता का इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व तक तो पाश्चात्य विद्वानो की दृष्टि चीन का इतिहास जानने की ओर गई ही नही थी। किन्तु शनैः शनैः यह बात महसूस की गई कि मानव जाति एव मानव सभ्यता के विकास मे चीनी लोगो का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चीन सभ्यता मे मानव अनुभव का एक विशिष्ट अश समाहित है एव इस सस्कृति मे मानवीय दृष्टि से अनेक आकर्षक एव स्थायी तत्व विद्यमान हैं। शनैः शनैः चीन के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक खोज होने लगी एव पुरातत्ववेत्ताओ एव आधुनिक इतिहासकारो ने प्राचीन चीन के इतिहास का एक ढाचा बनाया। चीन मे इस सम्बन्ध मे बहुत सामग्री उपलब्ध है—वहा का प्राचीन साहित्य, लोक कथाए गीत, चित्र इत्यादि।

चीनी लोगों की उत्पत्ति

चीनी लोगो की परम्परागत मान्यता तो यह है कि उनका उदभव चीन मे ही हुआ और उनकी सभ्यता अनादिकाल से चली आती है, उसकी प्राचीनता के विषय मे अनेक लोक गाथायें जिनका कुछ उल्लेख ऊपर किया जा चुका है बनी हुई हैं। किन्तु इन विश्वासो और गाथाओ को वैज्ञानिक इतिहास का आधार नहीं माना जा सकता। आधुनिक अनुसधानात्मक ढङ्ग से प्राचीन चीन का इतिहास जानने एव लिखने के प्रयास किये गये हैं—जो कि अभी वे सबके सब पूर्ण एव सिद्ध नही माने जा सकते। उनके अनुसार चीनी लोगो की उत्पत्ति के विषय मे अभी तक कुछ भी निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। एक मत तो इस प्रकार है—नव-पाषाण युग के आरम्भ काल मे ही अर्थात् आज से १०-१२ हजार वर्ष पूर्व हम मानव जाति को कई प्रजातियो मे खासकर ४ प्रजातियो मे विभक्त हुआ पाते हैं और साथ ही साथ उनको दुनिया के अलग अलग चार विशेष भागों मे बसा हुआ पाते हैं। उन प्रमुख चार प्रजातियो यथा नोर्डिक, आस्ट्रेलोइड, नीग्रो, मगोल मे से, ये चीनी लोग मगोल प्रजाति के हैं जिसका वर्ण पीला, उभरी हुई गाल की हड्डिया एव चपटी नाक होती है, और जो उस काल मे उन प्रदेशों मे बसी हुई थी जो आधुनिक चीन मगोलिया इत्यादि हैं। दूसरा मत है कि ये लोग मगोल उपजाति के नही हैं इनकी स्वतन्त्र ही अपनी उप-जाति है। या तो आदि मे ही इनका उद्भव चीन में हुआ या संभव है प्राचीन पाषाण युग के उत्तरार्ध मे (आज से लगभग १५-२० हेजार वर्ष पूर्व) मध्य एशिया से जाकर कुछ लोग चीन के उत्तरी भाग ह्वागहो नदी की तरेटी मे, तथा दक्षिणी भाग यागटीसिक्याग नदी की तरेटी म बसे, और वहा की प्राकृतिक परिस्थितियो एव जलवायु के अनुरूप उन लोगो का, उनकी भाषा और सभ्यता का विकास हुआ। इस बात का अनुमान कि ये लोग मगोल प्रजाति के नही हो इससे भी लगाया जाता है कि उनकी चीनी भाषा यूराल आल्टिक परिवार से (जिसकी एक प्रमुख भाषा मगोल है) सर्वथा भिन्न है। जो कुछ हो, इतना निश्चित माना जाने लगा है कि ये चीनी लोग उसी काल मे जब से इनके सगठित जीवन का पता लगा है, गावो मे रहते थे, एव खेती करते थे। पश्चिम से बर्बर लोगो के आक्रमण होते थे और ये सताये जाते रहते थे, किन्तु

फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके सामाजिक संगठन का विकास हो रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राम कम्यूनीटीज से छोटे छोटे सरदारों के राज्य बने इन राज्यों से सामन्तशाही प्रान्त स्थापित हुए ये सामन्तशाही प्रान्त धीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने। इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई धार्मिक अथवा राजनैतिक शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्व था जिससे परिचालित होकर जाने या अनजाने ये समस्त चीनवासी एक सूत्र में बंध रहे थे। वह तत्व था—"सांस्कृतिक एकता की भावना"। उनको यह मान होने लगा था कि प्राचीन वे लोग है और प्राचीन एवं गौरवमय उनकी सभ्यता, एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श समस्त चीन को एवं वहां के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अभूतपूर्व काम किया चीन के सर्वप्रथम सम्राट ह्वांगटी (Huang Ti) ने जो कि विश्व इतिहास में "पीत सम्राट" के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य २६६७ ई० पू० में स्थापित हुआ, अर्थात् आज से लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पूर्व। उसी समय से चीन का तारीखवार इतिहास प्रारम्भ होता है। उस काल में मिस्र में बड़े बड़े फेरो और सुमेर में बड़े बड़े राजा राज्य करते थे। इन दोनों देशों में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, मन्दिर और पुजारी थे व्यापार होता था और सभ्यता का विकास हो रहा था। भारत में सिन्धु सभ्यता (मोहेंजोदाड़ो और हरप्पा) विकासमान थी और एशियामाइनर, क्रीटद्वीप और सीरिया आदि प्रदेशों में मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यता का प्रसार होने लगा था। भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार "सप्त सिंधव" में वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था और स्यात् उसका सम्पर्क ईरान, दक्षिण भारत में द्रविड सभ्यता, तथा सिंधु सभ्यता तथा अन्य उपरोक्त सभ्यताओं से होने लगा था। यहूदी, ग्रीक, और रोमन लोगों का तो इतिहास में अभी तक नाम भी नहीं था। उपरोक्त चीन, भारत, मिश्र, मेसोपोटेमिया एवं भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों को छोड़कर, बाकी की दुनिया यथा—यूरोप, उत्तरी एशिया दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि—अज्ञातावस्था में या तो सर्वथा असभ्य या अर्द्धसभ्य अवस्था में पड़ी थी। उपरोक्त "पीत सम्राट" द्वारा २६६७ ई० पू० में चीनी साम्राज्य स्थापित होने के काल से प्रो० तानयुनशान के अनुसार चीनी सभ्यता के इतिहास का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

थापना काल (२६६७–२२०६ ई० पू०)

जैसा ऊपर कह आये हैं चीन के सर्वप्रथम सम्राट ह्वांगटी—"पीत सम्राट" ने २६६७ ई० पू० से चीन में राज्य करना प्रारम्भ किया और वहां एक साम्राज्य की स्थापना की। इस सम्राट ने लगभग पूरे १०० वर्षों तक चीन में राज्य किया। इसी सम्राट को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता है और चीनी लोग सभी अपने आपको इस पीत सम्राट वंशज मानते हैं। यह सम्राट महापंडित, विद्वान एवं आविष्कर्त्ता था। इसी ने निम्न चीजों का आविष्कार किया—(१) टोपी और पहनावा (२) गाड़ी और नाव

(३) चूना और रंग (४) तीन कमान (५) कुतुबनुमा (६) मुद्रायें (७) वक्षन। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से चली आती हुई अनेक अन्य वस्तुओं में इसने सुधार किये। अपनी अपार अभिधा शक्ति से इसने ऋतु निर्देशन विद्या, सौर मंडल के ज्ञान आदि में अभूतपूर्व सुधार किये। लेखन-कला भी अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इसी सम्राट के प्रयत्नों से इसी के काल में पहुँची। सम्राट के दो मन्त्री थे जिनका काम केवल इतिहास लिखना था। इसी काल से चीन का लिखित इतिहास मिलता है एवं साहित्य तथा अन्य कलाओं की अनेक पुस्तकें भी किन्तु दुर्भाग्यवश ये रिकार्ड्स बहुत से अब उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चीन-सी-ह्वांग (२४६-२०७ ई० पू०) के जमाने में बहुत से पुरातन ग्रन्थ सम्राट के आदेश से जला दिये गये थे। फिर भी अनेक ग्रन्थ छिपाकर रख लिए गए थे और जलने से बचा लिये गये थे। चीन के प्राचीन ग्रन्थों में दो प्रमुख हैं– "यी-चीन" (Yi-Chin) अर्थात 'परिवर्तन के नियम' एवं "शी चीन" (Shi-Chin) अर्थात् "गीतों के नियम।"

पीत सम्राट ह्वांगटी के बाद दो और प्रसिद्ध सम्राट हुए, ताग्यास्रो (२३५६-२२५५ ई० पू०) और यू-शुन (२२५५-२२०६ ई० पू०)। इन दोनों सम्राटों ने अपनी अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से बहुत सुन्दर ढंग से चीन में राज्य किया। चीनी धर्म-गुरु एवं विद्वान कनफ्यूसियस इन सम्राटों को आदर्श सम्राट मानता था और इनकी राज्य व्यवस्था को आदर्श राज्य-व्यवस्था।

३ विकास एवं विस्तार (२२०६ से २५५ ई० पू०)

इस काल में तीन प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया। (१) सुई, (२) शांग और (३) चाऊ। इस प्रारम्भिक काल में चीनी सभ्यता अपनी चरम उत्कर्ष की स्थिति में थी।

सुई काल (२२०५-१७६६ ई० पू०)—इस वंश में १७ सम्राट हुए। प्रथम सम्राट यू-महान् ने देश को नदियों की आपत्ति से बचाया। चीन की नदियों में बार बार भयंकर बाढ़ आया करती थीं, घर खेत सब बह जाया करते थे। लाखों आदमी बे घर-बार हो जाते थे, यह एक राष्ट्र व्यापी आफत हुआ करती थी, यू महान् ने बहुत ही बुद्धिमानी और इन्जीनियरिंग कुशलता से चीन की ९ बड़ी नदियों का रास्ता खोल कर उनका प्रवाह समुद्र की ओर मोड़ा, जिससे वे नदियां समुद्र में गिरने लगीं। इसी सम्राट के विषय में एक चीनी कहावत है 'यदि यू न होता तो हम सब मछली हो जाते।" इसी काल में ठेठ दूसरी दुनिया में, मिस्र और उधर मेसोपोटेमिया में लोग नील नदी और यू-फ्रेटीज और टाईग्रीज नदियों के प्रवाह से खेतों की सिंचाई की कला का विकास कर रहे थे। समस्त देश को सम्राट ने ९ भागों में विभक्त किया, समस्त देश से धातुएं एकत्र की एवं प्रत्येक भाग में इन धातुओं के बने बड़े बड़े महान् कड़ाव रक्खे।

शांग काल (१७६६-११२२ ई० पू०)—इस वंश में १८ सम्राट हुए। शांग काल के धातुओं के बने बर्तन तथा अन्य कला-कौशल के काम अब भी

आश्चर्य की वस्तु बने हुए हैं। इसी काल के सम्राटों का बनाया हुआ जेड महल प्रसिद्ध है।

चाऊ काल (११२२–२५५ ई० पू०)—इस वंश में ३७ सम्राट हुए। चाऊ काल चीन के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान एवं प्रगति हुई। चीन के प्रसिद्ध धर्म गुरु, विद्वान् और महात्मा—कन्फ्यूसियस, लाओत्से तथा अन्य जैसे मैन-सियस, मोटजू, चुआन-जू, याग-चू एवं शुन-चू इसी काल में हुए। इन महात्माओं की शिक्षा का प्रभाव अब भी समस्त चीनी राष्ट्र मानस पर अंकित है। इस काल में भिन्न भिन्न १० दार्शनिक विचारधारायें चीन में प्रचलित थी। इन लोगों के दर्शन एवं विचारों का अध्ययन आगे करेंगे।

इसके अतिरिक्त दो महान् सामाजिक आन्दोलनों ने इस युग में प्रगति की। पहिला राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध का विकास। समस्त देश को भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया एवं भिन्न भिन्न प्रान्तों को छोटी छोटी इकाइयों में। इन इकाइयों के शासकों को प्रतिवर्ष सम्राट के पास अपनी इकाइयों के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। सम्राट की केन्द्रीय सरकार भिन्न-भिन्न इकाइयों का निरीक्षण भी करती थी। दूसरा आन्दोलन "चिंगटीन" (Ching Tien) प्रणाली कहलाता है। यह भूमि-विषयक प्रबन्ध की एक विशेष प्रणाली थी। इसके अनुसार यह मान्यता थी कि समस्त भूमि का स्वामित्व राष्ट्र के हाथों में है। सब भूमि सब देशों के लोगों में बराबर विभक्त थी, और प्रत्येक को अपनी भूमि के नवें हिस्से की उपज राज्य को देनी पड़ती थी जिससे शासन प्रबन्ध का खर्चा चल सके।

इसी चाऊ काल में कुतुबनुमा, कागज, छपाई एवं बारूद का आविष्कार हुआ। स्थापत्य, धातु-विद्या, बढ़ई की विद्या, युद्ध कला, शासन कला, लेखन, संगीत, गणित आदि विद्याओं का खूब अध्ययन और विकास हुआ।

४. भारत से सम्पर्क (२५५ ई० पू० से ६६० ई० सन्)

इस काल का विशेष ऐतिहासिक महत्व इसी में है कि चीन भारत के सम्पर्क में आया। यह सम्पर्क एक दूसरे को पराजित या त्रसित करने के लिए या लूटने के लिए नहीं था। चीन और भारत उस प्राचीन काल में ऐसे मिले थे जैसे कोई दो सद्भावी जन मिल रहे हों। इस मिलन से दोनों का भावगत और सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। इस काल में तीन प्रमुख राज्यवंशों का राज्य रहा—चिन, हान और तांग वंश।

चिनवंश (२५५–२०७ ई० पू०)—उपर्युक्त चाऊ वंश के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था। समस्त देश की छोटी-छोटी शासन इकाइयों के शासक स्वतन्त्र बन गये थे। एक संघीय शासन की भावना लुप्त हो चुकी थी। राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, साधारण मानव अपने पुरातन के प्रेम और अन्ध-विश्वास में डूबा हुआ था। विद्वान और दार्शनिक पुरातनवाद की दुहाई देकर अकर्मण्य बने हुए थे। ऐसी परिस्थितियों

में चिन प्रान्त का एक प्रबल शासक उठा, चाऊ राज्यवंश को उसने उखाड़ फेंका, स्वयं चीन का सम्राट बना और चिन राज्यवंश की नींव डाली। यह वही काल था जब प्रियदर्शी सम्राट अशोक भारत में राज्य कर रहा था। चिन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट का नाम चाग-चेंग था। उसने अपना यह नाम छोड़ कर "शी हुवाग टी" (शी = प्रथम, हुवाग टी = सम्राट; प्रथम सम्राट) नाम धारण किया। इसी नाम से वह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने २२०-२११ ई० पू० तक राज्य किया। अनेक छोटे-छोटे राजा कहते हैं इस समय छोटे-बड़े राज्यों की संख्या लगभग ६ हजार थी। शासक और सामन्त लोग जिनका जाल देश में फैला हुआ था, उन सबको दबा कर और परास्त करके इस सम्राट शी हुवाग टी ने सबको अपने अधीन कर लिया और समस्त देश को एक सुदृढ़ केन्द्रीय राज्य के सूत्र में बाँध दिया। इतने बड़े साम्राज्य को अपने अधीन रखने के लिए एवं सेना के आवागमन के लिए देश में सड़कों और नहरों का एक जाल सा बिछवा दिया। चीन का यह एक प्रबल सम्राट था। एक अद्भुत अहंभाव इसमें था, वह चाहता था कि उसी के नाम से चीन के सम्राटों की वंशावली चले और उसी के काल से चीन के इतिहास की गणना हो। कुछ ऐसी किंवदन्ती भी है कि चिन राज्यवंश के नाम से इस देश का नाम चीन पड़ा। इस उद्देश्य से कि वही चीन का प्रथम सम्राट माना जाय। उसने आदेश दिया कि चीन की सभी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, वह इतिहास जो प्रायः २००० वर्ष पुराना हो चुका था, जला दी जाय, समस्त दार्शनिक ग्रन्थ जला दिये जायें एवं उन सभी विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया जाय जो प्राचीन दर्शन और इतिहास की बातें करते थे। २१३ ई० पू० में इस प्रकार हजारों प्राचीन पुस्तकें जला दी गईं और लगभग ४०० विद्वान दार्शनिक और विचारक कत्ल कर दिये गये। केवल वे ही पुस्तकें रखी गईं जो वैद्यक और विज्ञान से सम्बन्धित थीं। यह भयानक बर्बरता है किन्तु वास्तव में एक बात और भी थी। चाऊवंश के राज्य काल में चीन के उपदेशकों की संख्या बढ़ चली थी, इनमें से अधिकतर तो अकर्मण्य, केवल शब्द सुवाचाल थे, जिनका अतीत की दुहाई के बिना काम नहीं चलता था। उनकी निगाह में प्राचीन वर्तमान की अपेक्षा सब प्रकार से सुन्दर और महान् था, सर्वदा प्रत्येक अवसर पर ये केवल अतीत का उदाहरण देते थे और वर्तमान जीवन और समाज को तुच्छ मानते थे। एक दृष्टि से देश का इनसे हानि ही हो रही थी।

चीनी दीवार—ज्यों ही हुवाग-टी का साम्राज्य अच्छी तरह से चलने लगा उसने बर्बर हूण लोगों का सवाल हाथ में लिया जो उत्तर-पश्चिम से देश में लगातार हमले करते रहते थे लूटमार मचाते रहते थे और चीनी प्रजा को त्रस्त करते रहते थे। पूर्ववर्ती छोटे-छोटे शासकों ने एवं प्रजाजन ने इन बर्बर लोगों के हमले से बचने के लिए जगह जगह कई छोटे मोटे किले और कई स्थलों पर दीवारें बना रखी थीं। चिन-वंश के इस सम्राट ने बर्बर घुड़सवार, घुमक्कड़ लोगों के हमला में स्थायी रूप से बचने के लिये उस तमाम लम्बी दूरी में जिधर से हमले होते थे एक मजबूत दीवार बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अतुल धन राशि, जन और शक्ति लगाकर उन दीवारों

के टुकडो को और किलों को जो पहले ही से बने हुए थे जोड़ते हुए उसने एक विशाल लम्बी दीवार बनवाई। यह दीवार देश के उत्तर मे एक अलघ्य परकोटा के समान खडी हो गई। यह दीवार लगभग २२५० मील लम्बी है, १५ से २० फीट तक ऊंची, १० से १५ फीट तक चौडी। इस दीवार मे जुड़े हुए लगभग २० हजार गुम्बज हैं जिनमे प्रत्येक मे लगभग १०० सिपाही रह सकते हैं। इतने मील लम्बी, इतनी ऊंची और चौडी, जिनमे लगभग २० हजार गुम्बज हो, और इसके अतिरिक्त १० हजार अन्य छोटे-मोटे निगरानी के लिए स्तम्भ हो, सचमुच एक चमत्कारिक वस्तु है। दुनिया के प्राचीन युग की ७ आश्चर्यजनक वस्तु मे से यह एक वस्तु है। २२८ से २१० ई० पू० मे यह दीवार बनी। इस प्रकार लगभग सवा दो हजार वर्ष इसको बने पूरे हुए। यद्यपि बीच-बीच मे कई स्थानो पर आज यह दीवार ध्वस्त हो गई है किन्तु फिर भी लगभग सवा दो हजार मील लम्बी यह दीवार आज भी खडी है। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशालता के सामने चींटियों के घर के समान दिखते हैं। मनुष्य के हाथो से बनाई हुई इस ससार मे और कोई दूसरी चीज इतनी बड़ी नही है।

शी-हुवाग-टी की मृत्यु के बाद चिन वश मे कोई शक्तिशाली सम्राट नही हुआ। उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद हान वश की स्थापना हुई।

हान वंश (२०७ ई० पू० से २२० ई० सन् तक)—लगभग ४०० वर्ष के हान वश के राज्यकाल म चीनी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण मे ठेठ आधुनिक अन्नाम प्रान्त से लेकर पश्चिम मे हिन्दूकुश पर्वत के उत्तर में मध्य एशिया तक था। इस विस्तृत साम्राज्य मे केन्द्रीय शासनाधिकार इसी एक तरकीब से कायम रखा जा सका कि दूर-दूर प्रान्तों मे केन्द्रीय राजधानी से ही शासन चलाने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। इसी काल मे सम्राट ने चाग-ची नामक एक व्यक्ति को पश्चिमी देशों मे भ्रमण करने के लिए भेजा। चाग-ची की यात्रा के वर्णन के फलस्वरूप चीन को अपने इतिहास मे प्रथम बार इस बात का भान हुआ कि इस दुनिया मे दूसरे लोग और दूसरी सभ्यतायें भी थीं। ईरान, मिस्र, मेसोपोटेमिया और रोमन साम्राज्य का इनको पता लगा। तभी से चीन की मुख्य दस्तकारी की चीजो के व्यापार की शुरुआत और वृद्धि उपरोक्त पश्चिमी देशो से हुई। रेशम की गाठे लेकर ऊटो, खच्चरो और गधो के लम्बे-लम्बे काफिले पश्चिमी चीन और मध्य एशिया के पठारो और रेगिस्तानी मार्गो को पार करते हुए ईरान तक पहुचते थे और वहा से मिस्र और सीरिया के व्यापारी रेशम खरीद कर रोम तक पहुचाते थे। चीन मे रेशम का उद्योग प्राचीन काल से ही घर-घर मे प्रचलित था। आज भी यह गृह उद्योग चीनी जनता का मुख्य उद्योग है।

इसी काल में प्राचीन सामाजिक सगठन में परिवर्तन हो रहे थे। देश मे एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन था, अन्य देशो के साथ रेशम का व्यापार खुल जाने से लोगो के आर्थिक जीवन मे परिवर्तन आ रहा था, चीन का पण्डित, दार्शनिक और विद्वान वर्ग जो चिन राज्य-वश काल में दबा

दिया गया या फिर से उदित हो रहा था और यह विद्वतवर्ग फिर से प्राचीन साहित्य और दर्शन की पुस्तकों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा था और उन पुस्तकों का उचित अन्वेषण करके उनका सम्पादन कर रहा था। इसी काल में चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार शूमा-चीन (जन्म १४५ ई० पू०) का उदय हुआ जिसने भिन्न भिन्न शासकों के राज्य घरानों में से प्राचीन पुस्तकें ढूंढ कर, उनका अध्ययन करके, चीन का अति प्राचीन काल से लेकर ई० पू० पहली शताब्दी तक का एक विषद इतिहास तैयार किया। ग्रीस के प्रथम इतिहासकार हीरोडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) की तरह शूमा चीन चीन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हान राज्य वंश के ही काल में राज्य-कर्मचारी चुनने के लिए परीक्षा प्रणाली का प्रचलन हुआ। जिस प्रकार वर्तमान काल के कई देशों में राज्य के ऊंचे-प्रबन्धक और कर्मचारी चुनने के लिए सरकार की ओर से प्रतियोगिता-परीक्षायें होती हैं, आज से २००० वर्ष पूर्व चीन में कुछ-कुछ ऐसी ही प्रणाली स्थापित हुई। परीक्षार्थियों को विशेषत चीन के महात्मा कनफ्यूसियस प्रणीत पुस्तकों के ज्ञान में उत्तीर्ण होना पड़ता था। परीक्षा की यह प्रणाली आधुनिक काल तक चलती रही, कुछ ही वर्ष पूर्व यह खत्म हुई है।

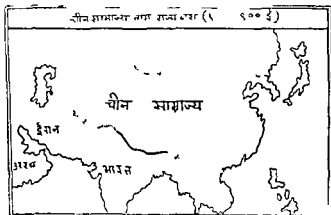
चाय का आविष्कार—ई० पू० २-३ शताब्दियों में प्राचीन काल के जादू-टोना करने वालों में लोगों का कुछ अधिक विश्वास बढ़ा। हान वंश के अशिक्षित शासकों में कुछ जादूगर लोगों ने यह विश्वास जमाया कि उनके पास चिरायु होने के लिए एक अद्भुत दवाई रहती है जिसको पहाड़ और जंगलों की जड़ी-बूटियों से बनाया जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हान राज-वंश के ही काल में जीवन दायिनी बूटी की खोज करते करते लोगों को चाय का पता लगा। इसकी सुगन्ध और स्वाद से चीनी लोगों का यह एक प्रिय पेय बन गया। धीरे-धीरे चाय उनके सामाजिक जीवन का एक मुख्य अंग बन गई। यूरोपियन लोगों को तो चाय का पता कहीं १८वीं शती में जाकर लगा।

हान राज-वंश काल में ही चीन भारत के सम्पर्क में आया और चीनी सभ्यता और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अमिट प्रभाव पड़ा। यों तो ऐसा माना जाता है कि "चिन" राज-वंश के पहिले ही भारत का चीन से सम्बन्ध हो गया था किन्तु निश्चित ऐतिहासिक काल जब स्वयं चीनी सम्राट ने बुद्ध धर्म का स्वागत किया वह है ई० सन् ६७। इसके बाद तो अनेक चीनी विद्वान भारत आये एवं भारतीय विद्वान चीन में गये और इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क बढ़ा। यह सम्पर्क राजनैतिक अथवा आर्थिक नहीं था यह सम्पर्क धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। ऐसे प्रसिद्ध चीनी विद्वान जो कई भारतीय भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया एवं जो भारत से बौद्ध साहित्य के हजारों ग्रन्थ एवं प्रतिलिपियां चीन में ले गए एवं उनमें से अनेकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, मुख्यतया तीन हैं—फाइयान, ह्वासान, एवं आईसिंग। वे भारतीय विद्वान भी जिन्होंने चीन में जाकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचलन किया एवं अनेक बौद्ध धर्म ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया मुख्यतया ३ हैं,—कश्यपमतंग, कुमारजीव, गुण-

रत्न। ये वे विद्वान थे जिन्होंने दो महान संस्कृतियों का परस्पर मेल बढ़ाया। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर इतना पड़ा कि मानो वह वहा का राष्ट्रीय धर्म ही बन गया। जन साधारण में अपने प्राचीन दार्शनिक विद्वानों एवं महात्माओं कनफ्यूसियस और लाओत्से का नाम इतना प्रचलित नहीं रहा जितना स्वयं बुद्ध भगवान का। स्थान स्थान पर बुद्ध भगवान की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का, विशाल बौद्ध मन्दिरों, स्तूपों एवं पेगोडाओं का निर्माण हुआ। कनफ्यूसियस और लाओत्से के मन्दिर तो केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रह गये, बुद्ध भगवान के मन्दिर छोटे-छोटे गावों तक बन गय। इसके अतिरिक्त चीन के दर्शन, कला साहित्य, नृत्य एवं संगीत पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फ्रेस्कोपेन्टिंग (दीवार की चित्रकारी) का प्रचलन भी भारत से ही चीन में आया। इस युग में चीन का साहित्य चित्रकला एवं स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुंचे। जिन राज्य वंश के "आफंग-महल" एवं हान राज्य-वंश के "वाई याग महल" कल्पनातीत सौन्दर्य के है।

तांग राज्य वंश (६१८–९०६ ई०)—सन् २२० ई० में हान–वंश के समाप्त होने के बाद देश फिर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। देश में अराजकता का प्रसार हो गया, साधारण जन नियम, शांति और स्थायित्व के र ज्य को भूल गया। चार सौ वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रही। गड़बड़ क न चार सौ वर्षों तक, यथा २२० से ६१७ ई० तक छोटे मोटे राज्यवंश के राजाओं का राज्य किसी प्रकार चलता रहा। फिर उत्तर पश्चिम के तांग प्रान्त से एक शक्तिशाली बुद्धिमान नवयुवक शासक का उदय हुआ। चीनी राजाओं की तरह उसने सम्पूर्ण देश को फिर एक सशक्त केन्द्रीय शासन के आधीन किया और तांग राज्य-वंश की नींव डाली। इतिहास में यह वीर योद्धा और कुशल शासक तांग ताई-शुंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शासन की नींव इसने इतनी दृढ़ जमाई कि तांग–वंश का राज्य ३०० वर्ष तक बहुत आराम से चलता रहा। इस वंश का राज्य काल केवल शासन व्यवस्था की कुशलता से ही प्रसिद्ध नहीं, किन्तु इसके राज्य काल में काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसका राज्य काल कविता का स्वर्ण युग कहलाता है।

जिस काल में अर्थात् ८ वीं, ९ वीं और १० वीं शताब्दी में चीन में तांग–वंश का राज्य था, प्राय: समस्त यूरोप पर एक अंधकारमय युग छाया हुआ था निकट पूर्वीय देशों (अरब, ईराक, एशिया–माईनर, ईरान) पर इस्लामी आंतक छाया हुआ था और भारत को छोड़ संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं था जहां की सभ्यता और संस्कृति चीन की सभ्यता और संस्कृति के समान समृद्ध हो। उस काल में चीनी सम्राटों की राजधानी में विदेशी लोगों का स्वागत होता था और अनेक धर्मों के लोग वहां पर बसे हुए थे, कुछ ईसाई, कुछ मुसलमान, कुछ पारसी। उस काल की एक मसजिद केण्टन नगर में आज भी मिलती है। इस्लाम धर्म के उदय होने के पूर्व भी अरब लोगों का चीन से सम्बन्ध रहा था और यह अनुमान लगाया जाता है कि अरब लोगों ने कई कलाओं का ज्ञान, विशेषकर कागज बनाने की कला का ज्ञान चीनियों से सीखा और फिर अरब लोगों से यूरोप ने इस कला को सीखा। इसी काल में अरब

और चीन के जहाजों में सामुद्रिक व्यापार भी होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि सन् १५६ ई० में चीन के सम्राट ने मनुष्य गणना भी करवाई थी और उस गणना के अनुसार उस समय चीन की जन संख्या लगभग ५ करोड थी आज सन् १९५० म ५० करोड है। मनुष्य गणना का विचार इतिहास म सब प्रथम स्यात चीन में ही पढने को मिलता है। वास्तव में धर्म के प्रति कट्टरता का भाव चीनी लोगों में कभी भी नही रहा। भारत से बौद्ध भिक्षु आते रहते थे और उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ नई कला, नये विचार और नया साहित्य। ऐसा अनुमान है कि उस समय ३ हजार भारतीय बौद्ध भिक्षुक और १० हजार भारतीय कुटुम्ब चीन के अकेले एक लाओ-याग प्रान्त में रह रहे थे। दूसरे प्रा तों में भी अनेक भारतीय बसे हुए होगे। यह बात नही कि नई कला और नया साहित्य और नये विचार भी के भी चीन में अपना लिये जाते थे। वास्तव में चीन की स्वय अपनी प्राचीन विचार-धारा स्वय अपनी कला और साहित्य था। भारत से आई हुई वस्तु नए वायु मण्डल के अनुरूप परिवर्तित होकर ही चीन की कला साहित्य और विचारों में घुल मिल पाती थी। यहा तक कि जिस बौद्ध धम का चीन अथवा जापान या कोरिया में विकास हुआ वह कई बातों में उस बौद्ध धम से भिन्न था जो भारत में आया।

ताग राज्य वश काल के काव्य और चित्रकला ससार के इतिहास में अद्वितीय हैं। इस राज्य-वश के सत कलाकार ब ताओ ज़ (ज म ७०० ई०), कवि चित्रकार वागवी (६९९-७५९ ई०) एव लिन शी युआंग (६५१-७१६ ई०) प्रसिद्ध हैं। इनके चित्र विश्व में अपना ही एक स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध कवि लो पो (७०५-७६२ ई०), प्रसिद्ध सत कवि यु-फु (७१२-७७० ई०), एव निबन्धकार हान यू (७६८-८२४ ई०) इसी काल में हुए। इसी काल में ७२० ई० में एक ताग सम्राट ने अपने ही महल के उद्यान में एक विशाल सगीत विद्यालय की स्थापना की जहा सगीत के कई सौ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसका प्रभाव चीन के नाटक स्टेज पर पडा। चीन का स्टेज अधिक सगीत-प्रधान बना। चीनी लोगो का मुख्य वाद्य य त्र बास की बनी बासुरी रहा है।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले अनेक देवी-देवताओं में विश्वास रहा है और चीनी लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए इन देवताओं के सामने बलि चढ़ाते रहे हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता 'स्वर्ग पिता' हैं। चीन का सम्राट "स्वर्ग पिता" का पुत्र माना जाता है और मुख्य पुरोहित भी। चीन के प्रसिद्ध नगर पेकिंग में 'स्वर्ग की देवी' नामक एक विशाल मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष चीन के सम्राट शीतकाल में पूजा और प्रार्थना करते रहे हैं और बलि चढ़ाते रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आगन्तुक वर्ष धन धान्य से पूर्ण हो। यही चीन का सम्राट और धर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्व प्रथम व्यक्ति माना जाता रहा है। सम्राट के नीचे चार वर्ग के लोग प्राय. मान्य थे —

१. मण्डारिन—यह चीनी समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, दर्शन, संगीत, इतिहास, गणित इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे। चीन के समस्त ज्ञान विज्ञान की स्थिति और परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी। इसी वर्ग में से सरकार के सब उच्च पदाधिकारी एवं कर्मचारी चुने जाते थे, और इसी वर्ग के लोग पूजा और अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। एक प्रकार से ये लोग भारत के ब्राह्मणों की तरह और पश्चिम के राज पदाधिकारी एवं पादरी लोगों की तरह थे। मण्डारिन भारत के चार निश्चित वर्णों की तरह कोई एक निश्चित वर्ग या जाति नहीं। भारत में तो जातियाँ जन्म से मानी जाती हैं किन्तु चीन में किसी भी वर्ग या कक्ष या परिवार का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके मण्डारिन वर्ग में गिना जा सकता था। चीन में जन्म से या धन के आधार पर कोई वर्ग भेद नहीं है।

२. भूमि जोतने वाले किसान
३. दस्तकारी करने वाले लोग
४. व्यापारी वर्ग

उपर्युक्त चार वर्गों में यह बात ध्यान में आई होगी कि इनमें कोई भी वर्ग सैनिक नहीं है। वास्तव में बहुत अंशों तक चीनी सभ्यता एक शान्तिप्रिय सभ्यता रही है और वहाँ के राष्ट्रीय जीवन और मानस की रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि उस जीवन और मानस में युद्ध की बर्बरता या शौर्य के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं रहा है। हाँ जङ्गली तातार या हूण लोगों से, जिनके हमने लूटमार के लिये बराबर चीन पर होते रहते थे, अपने धनजन और संस्कृति की रक्षा के लिये चीन के सम्राटों को सैनिक संगठन करने ही पड़े और उन सम्राटों में से कुछ एक दो ऐसे भी निकले जिन्होंने स्वदेश की सीमा पार कर पड़ोसी देशों पर भी (जैसे मध्यएशिया, हिन्द-चीन तिब्बत इत्यादि पर) अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया; अन्यथा वहाँ का जन और जीवन शांति प्रिय ही रहा है—केवल शांति प्रिय ही नहीं, किन्तु कलाप्रिय और विद्याप्रिय भी। चीन में सदा सर्वदा विद्वानों के

आदर और कला और साहित्य रचना की परम्परा रही है। विद्वानों के आदर की तो इतनी ठोस परम्परा जितनी विश्व के अन्य किसी देश या जाति में नहीं मिलती।

समाज का बहुसंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन भारत की तरह एक खेती प्रधान देश ही रहा है। वहां के किसान मुख्यतः चाय, गेहूं, चावल, बाजरा, प्याज, सरसों और कपास की खेती हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। घरों में रेशम पैदा करना वहां का मुख्य गृह-उद्योग रहा है। पुरुष खेतों में काम करते हैं और स्त्रियां घरों में कपड़े की बुनाई का एवं अन्य सब घरेलू काम। कृषि-भूमि पर प्राचीन काल से ही किसानों का स्वामित्व रहा है और वे उचित भूमि-कर सरकार को देते रहे हैं। परिवार के स्वामी, पिता की मृत्यु पर भूमि का बटवारा बराबर-बराबर भाईयों में होता है, इस प्रकार वहां अनेक छोटे-छोटे खेत हैं। राज्य और किसानों के बीच प्रायः कोई बड़ा जमीदारी वर्ग नहीं है, कुछ थोड़े से ऐसे जमीदार अवश्य हैं जिनके पास कुछ विशेष भूमि हो और उसको जोतने के लिये वे किसानों को किराये पर देते हों।

हर काल में हजारों लोग ऐसे रहे हैं जो भाइयों में बटवारा होते-होते खेतों के छोटा हो जाने पर अपने खेतों को बेच देते थे; ऐसे ही लोगों की सम्राटों की सेना बनती थी और ऐसे ही लोग चीन की "महान दीवार" बनाने में लगे थे और सामूहिक मजदूरी का काम करते थे। प्राचीन मिस्र में बेबीलोन, ग्रीस और रोम की तरह चीन में कोई गुलाम वर्ग नहीं रहा है।

समाज में स्त्रियों का स्थान

प्राचीन चीनी समाज में स्त्री का स्थान बहुत गौरवपूर्ण नहीं मालूम होता। स्त्रियों को चल और अचल सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। कन्फ्यूशियस के समय तक तो यह दशा थी कि पिता अपनी पुत्री तथा पत्नी को बेच भी सकता था। स्त्री को घर के अलग कमरे में रहना पड़ता था और सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं था। कन्याओं को अपने कौमार्य की सजगतापूर्वक रक्षा करनी पड़ती थी, किन्तु कुमार पर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई विशेष आग्रह नहीं था। पुरुष तो कई विवाह कर सकते थे, एक ही विवाह की स्थिति में उपपत्नियां भी रख सकते थे अपनी स्त्री को किसी भी कारण पर तलाक दे सकते थे किन्तु स्त्री को यह सब स्वतन्त्रता नहीं थी, मानो स्त्री तो पुरुष के केवल उपभोग का साधन हो। किन्तु स्त्री की एक नैसर्गिक महत्ता चीनी सभ्यता में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सर्वमान्य थी, वह यह कि केवल स्त्री ही परिवार का पालन करती थी—और परिवार की वृद्धि।

प्राचीन चीन में ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल की उन्नति

ई० पू० २५६ से चिन वंश के सम्राट शी ह्वागटी "प्रथम सम्राट" के काल से लेकर सन् १६४४ में मिंगवंश के राज्य काल तक, लगभग दो हजार वर्षों में,

चीन मे साहित्य, कला, विज्ञान की खूब उनति हुई । इन दो हजार वर्षों के लम्बे काल मे चाहे राज्यवंशो ने पलटा खाया हो, देश कई बार, छोटे-छोटे टुकडों और राज्यो मे विभक्त हुआ हो, किन्तु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य और दर्शन की उन्नति बराबर होती रहीं । इस काल मे समस्त यूरोप, ग्रीक और रोमन सभ्यता काल के कुछ वर्षों को छोडकर १५वी शती मे रिनेसा आने के पहिले तक प्राय: असभ्य और अन्धकारमय हो रहा । चीनी परम्परा को मानें तो कह सकते हैं कि गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र के प्रारम्भिक मूलतत्वों का ज्ञान चीनियो को हो चुका था । ये बातें तो ऐतिहासिक तथ्य है कि ई० पू० छठी शताब्दी तक वे सूर्य और चन्द्र ग्रहणों की सही सही गणना करने लग गये थे एव चन्द्रमा की गति पर आधारित पचाग बनाने लग गये थे । चीन मे बहुत प्राचीन काल मे ही लेखन कला का आविष्कार हो चुका था । ई० पू० तीसरी शताब्दी में लेखन के लिये सुन्दर ब्रुश का, ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी मे छपाई का, एव ई० सन् की दूसरी शताब्दी मे कागज का आविष्कार हो चुका था । अतएव पुस्तकें खूब छपती थीं । पांचवी शताब्दी में दिग्सूचक यन्त्र एव छठी शताब्दी में बारूद का आविष्कार भी हुआ । चीनी कारीगर बडे-बडे विलक्षण पुल बनाते थे; वे चीज गरम करने के लिये एवं खाना पकाने के लिये कोयले और गैस का प्रयोग भी करने लग गये । जल शक्ति से अनेक भारी काम जैसे आटे की चक्की चलाना इत्यादि काम करने लग गये थे । प्राचीन काल से ही उनको बडी-बडी सामुद्रिक जहाजें भी प्रचलित थी एव प्राचीन बेबीलोन, मिस्र और भारत से व्यापार होता था । इनेमल, लाख और हाथी दांत की खुदाई का बहुत सुन्दर काम करते थे । चमकदार रंगों के रेशमी कपडे बुने जाते थे ।

चीन की एक हस्तकला विशेष उल्लेखनीय है । वह है चीनी-मिट्टी के बर्तनो के निर्माण की कला । प्रत्येक युग में चीन के कुशल कलाकार पक्की चीनी की मिट्टी के सुन्दर सुन्दर बर्तनो की रचना करते रहे हैं । वहा की यह कला अति प्राचीन है, उसकी यह प्राचीनता पूर्व-प्रस्तर युग तक जाती है । वहा के बर्तनों की कलापूर्ण आकृतियो सुखद शीतल रगो और उन पर चित्रित चित्रों ने देश विदेश के लोगो को हमेशा मोहित किया है । इस कला में चीन शायद अपना कोई सानी नही रखता ।

चीनी लोग कासे तथा हाथी दांत की सुन्दर मूर्तिया भी बनाते थे । शान तथा चाऊ युग की अनेकों सुन्दर मूर्तिया प्राप्त हुई हैं । यहा के निवासी स्त्री पुरुषो की मूर्तियो का निर्माण करना उचित नही समझते थे, यद्यपि पशुओ की आकृतियों का अकन बडी ही सजीवता के साथ किया जाता था । बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीन मे मूर्ति-कला की असाधारण उन्नति हुई । ताग युग मे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की सैकडो सुन्दर मूर्तिया बनी जो अब भी सुरक्षित हैं ।

चीन की भवन निर्माण कला की विशेषता विशालता नहीं थी । भवन बनाने मे चीनी लोग लकड़ी का अधिक उपयोग करते थे । बौद्ध धर्म के प्रचार

के बाद अनेक बौद्ध मन्दिर जिनको पगोडा कहते हैं, बनवाए गये। पेकिंग के निकट शयन करते हुए बुद्ध का एक मन्दिर है, जिसे फार्गुसन नामक कला समालोचक ने चीन की सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति कहा है।

काव्य और कला

चीन की चित्रकला में एक अनुपम अपनापन है जो विश्व के सभी अन्य देशों की कलाओं से सर्वथा भिन्न है। रेशम के कपड़ों या कागज पर अंकित चित्र—जिनमें न रंगों की कोई विशेष छटा है, न आकारों की विशेषता, न मानव या पशु आकृतियों की वास्तविकता—सहसा हृदय पर एक सौम्य शान्त भाव अंकित कर जाते हैं,—मानो प्रत्येक चित्र एक कविता हो। कलाकार ब्रश उठाता है चित्रपट पर हल्के हाथ से इधर उधर कुछ ब्रश लगाता है और एक स्थायी भाव का चित्र प्रस्तुत कर देता है। उसके चित्र में पर्सपेक्टिव—वस्तु की दूसरी या निकटता का, आकार या रूप की वास्तविकता का, लाईट, शेड या रंग का महत्व नहीं, चित्रकार तो बस कुछ रेखाओं से किसी भाव का, मन के किसी मूड का संकेत सा दे जाता है—ऐसा संकेत जो हृदय में अंकित हुए बिना नहीं रह पाता। चित्र के आकार [Form] में वह एक ऐसी मधुर लय उत्पन्न कर देता है जो मानो क्षणिक आभास दे जाती है उस एकरस शान्ति का जो सृष्टि के अन्तराल में छिपी है। चीनी चित्र इसी शांति या लय की अभिव्यक्ति है। जिस-जिस चित्रकार ने सचमुच इस भाव का अनुभव किया है और ईमानदारी से, आडम्बर रहित होकर सरल रीति से उसे अपने चित्र में उतारने का प्रयत्न किया है वही अपनी कला में महानता को प्राप्त हुआ। ऐसी कला में चित्र का विषय कुछ भी हो सकता है, किन्तु अधिकतर चित्रों का विषय प्रकृति ही है। चित्रों में फूल, पशु-पक्षी, कीड़े एवं एकान्त झरने खूब मिलते हैं। सबसे यही आभास मिलता है कि मानो प्रकृति और जीव, जगत की गति में एकरस होकर, चले जा रहे हों।

जो भाव चीन की चित्रकला में अंकित हैं वे ही भाव वहां की कविता में भी अंकित हैं, दोनों की आत्मा एक ही है। जैसे प्रत्येक चित्र मानो एक कविता है वैसे ही प्रत्येक कविता मानो एक चित्र है। चीन में अनेक चित्रकार कवि थे, और अनेक कवि चित्रकार। वहां महाकाव्यों का विकास नहीं हुआ और न लम्बी कविताओं का। काव्य की दुनिया में वहां छोटे-छोटे गीत हैं या छोटी-छोटी कवितायें, और वे भी शब्द, तुक और अलंकार के आडम्बर से बिल्कुल रहित—सीधे सादे छोटे-छोटे चित्रशब्द जो किसी भाव का आभासमात्र करा जाते हैं, और बस इतना हो गया तो कवि सफल। कविता का विषय कभी भी गम्भीर दार्शनिक नहीं; मानवीय मन की प्रतिदिन की सुख दुख की बातें, जगत की प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव, और फिर प्रकृति में शान्ति पा लेने की प्रच्छन्न इच्छा—बस यही कविता और गीतों के विषय हैं। कवि थु-फू की एक कविता का अंश लीजिये—

जब कोई जगह इतनी सुन्दर हो तो
मैं धीरे चलता हूं। चाहता हूं सौंदर्य मेरी आत्मा में उतर जाय।

पक्षी के परों को छूना मुझे भाता है,
गहरी फूक में उनमें देता हू नीचे मुलायम बाल पाने को।
पखडियों को गिनना भी मैं चाहता हू
और तौलना उनके सौरभ को।
घास पर बैठना भी एक आनन्द है।
सुरा की यहा जरूरत नही फूल जो मुझे दे रहे हैं इतनी मस्ती।
खूब प्यार करता हू मैं पुराने वृक्षों को—
और नीलम जैसी नीली समुद्र की लहरो को।[1]

प्राचीन चीन के तीन महान चित्रकारों [वू-ताओ-जू, बागवी, लिनशी युमाग] का एवं दो महान कवियो [ली-पो एव तु फू] का उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है।

भाषा और साहित्य

ऐसा अनुमान है कि चीनियों ने लेखन कला [लिपि] का आविष्कार २००० ई० पू० से भी पहले कर लिया था। उनकी लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि है, जिसमे प्रत्येक भाव, विचार, और वस्तु को प्रगट करने के लिए चित्र के समान अलग-अलग चिन्ह हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते है। ऐसे चित्रों की सख्या लगभग ४० हजार है। लोगो के लिये यह भाषा लिखना सीखना कितना कठिन होता होगा। आधुनिक युग मे तो इसमे अनेक सुधार और परिवर्तन किये गये है और इसको सरल बनाया जा रहा है। खैर, उक्त कठिन चित्रलिपि मे ही प्राचीन चीन के सभी ग्रन्थ लिखे गये। चीन का प्राचीन साहित्य विशाल है। केवल कुछ प्रमुख ग्रन्थो का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

चीन के प्राचीन ग्रन्थ तो दो माने जाते हैं—(१) यी चिन, अर्थात् "परिवर्तन के नियम" (Book of Chances), (२) शी-चिन, अर्थात् "गीतो के नियम" (Book of Songs)। अनुमान है कि इनका सकलन २३५७ से २२०६ ई० पू० तक के काल में हो चुका था।

यी चिन

इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले प्राचीन तात्विक विचार और अनुभूतिया सगृहीत हैं। विचारो की अभिव्यक्ति रहस्यात्मक है। चीन के प्राचीन महात्माओं ने जगत की परिवर्तनशीलता और गति को देखा। उन्होने सोचा विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक गति में दो आधारभूत तत्व समाविष्ट रहते हैं वे तत्व हैं "याग" (पुरुष-प्राण, चेतन तत्व), और "यिन" (स्त्री, शक्ति,-जड, भूतत्व)। इन दो तत्वो के परस्पर मिलन-विछोह मे ही असख्य रूप-रग-गति वाली

---

1 Will Durant, 'Our Oriental Heritage' में उद्धृत अग्रेजी के अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है, उसी मिलन बिछोह में प्रकृति के समस्त नियम, इतिहास की समस्त गति समाई रहती है। जगत की इस समस्त गतिशीलता और परिवर्तनशीलता के पीछे चीनी महात्माओं ने एक मधुर समरसता की अनुभूति की। यी-चिन का चीनी साहित्य में वही महत्व है जो भारतीय साहित्य में वेद का है। छटी शताब्दी ई० पू० में चीन के महात्मा कनफ्यूसियस ने यी-चिन पर एक वृहद् भाष्य लिखा। उसके जीवन की एक जबरदस्त चाह यही थी कि यी-चिन का अध्ययन करते-करते वह अपना जीवनयापन कर दे।

शी-चिंग

यह ग्रन्थ प्राचीन काल के छोटे-छोटे गीतों एवं कविताओं का संग्रह है। ये गीत छोटे-छोटे सादा चित्र हैं उन प्राकृतिक दृश्यों के जो चीनी मानस को भाते थे। इन गीतों में सीधी, सरल अभिव्यक्ति है उस सहज आसक्ति की जो चीनी मानस में बनी रहती है सृष्टि के प्रत्येक साधारण वस्तु के प्रति—चावल और बाजरा के प्रति; ककड़ी, बेर, आड़ू और प्याज के प्रति, कोल, पेड़, पर्वत-कगार और पक्षी के प्रति। प्रेम के गीत भी हैं। इन गीतों में उस प्राचीन युग के लोगों के दैनिक जीवन की झांकी मिलती है। शी-चिंग अपने पूर्व प्राचीन रूप में उपलब्ध नहीं है। अवशिष्ट गीतों का कनफ्यूसियस द्वारा किया गया संग्रह मात्र प्राप्य है।

ताओ ते चिन (पथ की पुस्तक)

तत्व दर्शन का एक प्राचीन चीनी ग्रन्थ है—ताओ दर्शन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संहिता। चीन के महान् दार्शनिक लाओत्से (६०४–५१७ ई० पू०) को इसका प्रणेता माना जाता है, किन्तु अधिकतर चीनी विद्वानों का मत है कि इस पुस्तक का अस्तित्व लाओत्से के बहुत अधिक पहले से है। ताओ का अर्थ है पथ—ताओ एक रहस्यवादी दर्शन है जिसका सार है कि जगत में अपने पथ पर सहज भाव से चलते रहो। प्रकृति की गति में अपनी गति मिला दो, उसका विरोध न करो। इस हलचल के पीछे अचल शांति है—अपने अन्तस्तल में उसका आभास पालो।

महात्मा कनफ्यूसियस (५५१–४७८ ई० पू०) द्वारा प्रणीत या संपादित ५ ग्रन्थ जो पन 'चिन कहलाते हैं, एवं कुछ अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रणीत ४ अन्य ग्रन्थ जो चार 'शू' कहलाते हैं. इस प्रकार कुल ९ ग्रन्थ, प्राचीन चीनी साहित्य में नव रत्न की तरह प्रसिद्ध हैं। कनफ्यूसियस के ५ ग्रन्थ ये हैं—

(१) ली ची—व्यवहार के प्राचीन नियम, (२) प्राचीन ग्रन्थ यी-चिन (परिवर्तन के नियम) का भाष्य (३) प्राचीन ग्रन्थ शी-चिन (गीतों के नियम) का संकलन, (४) चुन चिऊ-कनफ्यूसियस के प्रदेश लू का इतिहास, (५) शू चिन (इतिहास के नियम)-जिसमें प्राचीन चीन के इतिहास की शिक्षाप्रद एवं प्रेरणाप्रद घटनायें संकलित हैं।

अन्य दार्शनिकों के द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ ये हैं—

(१) लुन-यू—इसमे महात्मा कनफ्यूसियस की वाणियों या प्रवचनों का सकलन किया गया है। यह सकलन शायद स्वय कनफ्यूसियस के चेलों ने अपने गुरु की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद किया था। (२) ता स्यूह (महान विद्या)–इसमे भी कनफ्यूसियस के विचारो के प्रतिपादन है। (३) चुन युन (मध्यम मार्ग का सिद्धान्त)–यह महान दार्शनिक ग्रन्थ है। कनफ्यूसियस के पोते को इस ग्रन्थ का रचयिता माना जाता है। (४) मेनसियस की पुस्तक–मेनसियस (३७१–२८९ ई पू)–चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका चीनी मानस पर प्रभाव लगभग उतना ही जबरदस्त था जितना कनफ्यूसियस का। उसका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा होता है। मनुष्य मे जो कुछ भी बुराई आती है वह उसके स्वभाव की वजह से नही, किन्तु शासको [सरकारो] की अनैतिकता की वजह से, अत. दार्शनिक लोगो को ही शासक बनना चाहिए। शासक यदि बेईमान हो जाए तो लोगो को विद्रोह कर देना चाहिए और उसे हटा देना चाहिये।

उपरोक्त ग्रन्थो के अतिरिक्त इतिहासकारो के अनेक इतिहास ग्रन्थ इतने हैं कि चीन को इतिहासकारो का स्वर्ग कहा जाता है, दार्शनिको के दर्शन ग्रन्थ, कवियो के काव्य एव निबन्धकारो के निबन्ध-सग्रह चीनी साहित्य को समृद्ध बनाते है। बुद्ध धर्म का प्रचार होने पर भारत के अनेक बौद्ध ग्रन्थ चीनी भाषा म अनुदित हुए, बौद्ध दशन पर स्वतन्त्र ग्रन्थो की रचना भी हुई।

चीनी धर्म, दर्शन और जीवन-दृष्टि

चीन के प्राचीन ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि अन्य प्राचीन जातियो की तरह इनका भी विश्वास अदृश्य शक्तियो मे था। इन अदृश्य शक्तियो की अभिव्यक्ति वे लोग प्रकृति के प्रत्येक व्यापार, प्रकृति की प्रत्येक घटना मे देखते थे। धरती जो हमको अन्न देती है उसमे वह अदृश्य शक्ति मातृरूप मे विद्यमान है, और इस प्रकार प्रत्येक पर्वत मे, वृक्ष मे, नदी मे यहा तक कि गृह के द्वार मे–प्रत्येक वस्तु मे देवता वास करता है। उस देवता को प्रसन्न रखना चाहिए, और वह प्रसन्न रखा जा सकता था बलि चढा कर। अति प्राचीन काल में तो मनुष्य ही बलि रूप मे चढाया जाता रहा होगा। किन्तु बाद मे यह प्रथा नही रही। इन सब देवताओ और शक्तियो के ऊपर 'स्वर्ग का पिता' या स्वर्ग का सम्राट'–ईश्वर था। इस पृथ्वी का सम्राट, अर्थात् चीन का सम्राट उस 'स्वर्ग के सम्राट' का बेटा तथा पुरोहित था और पृथ्वी के समस्त लोग सुख शाति से रहें इसलिए पृथ्वी के सम्राट को अर्थात् चीन के सम्राट को स्वर्गदेव [ईश्वर] के सामन भेंट चढानी पडती थी। स्वर्ग के 'सम्राट' के मन्दिर मे इस प्रकार बलि चढाने की प्रथा चीन मे आधुनिक युग तक प्रचलित रही। बलि मे प्रायः अन्न, मदिरा और बैल चढाये जाते थे, और आदर सत्कार से देव की पूजा की जाती थी। स्वर्ग का यह देवता चीनी राष्ट्र का आदि पूर्वज भी माना जाता है। यह तो चीन के प्राचीन धर्म का एक स्थूल रूप हुआ। किन्तु अति प्राचीन काल मे ही हमे चीनी लोगो में उच्च दार्शनिक

विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं। जैसा एक जगह ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थ वेद के समान चीनी लोगों का भी एक प्राचीन ग्रन्थ है— यी-चिन' अर्थात् परिवर्तन के नियम'। इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने-समझाने के लिए चिन्तनशील और अनुभूत्यात्मक प्रयास है। चीन के प्राचीन महात्माओं ने विश्व और प्रकृति में एक अपूर्व सामजस्य और समरसता की अनुभूति की और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन की कला इसी में है कि विश्व और प्रकृति की इस समरस गति में मनुष्य भी अपनी लय मिला दे, अतः मनुष्य को आनन्द की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामजस्य स्थापित कर ले। विश्व में, प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहेंगे मनुष्य को चाहिये कि वह अवश्यम्भावी परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे। वह विश्व और प्रकृति की गति को रोकने का व्यर्थ प्रयास न करे। समाज के जीवन में राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उत्थान होगा पतन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे और अन्त में मृत्यु भी होगी। इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वाभाविक गति मान लेनी चाहिए और इन सब दशाओं की भवितव्यता को स्वीकार करते हुये जीवन को सहज गति से इनमें प्रवाहित होने देना चाहिये। यह भाव चीनी राष्ट्र के मानस में, व्यक्ति के मानस में संस्कार रूप में व्याप्त रहा है।

कनफ्यूसियस और लाओत्से

चीन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे, युग-युग में अनेक विचारक और महात्मा भी प्रगट हुये जिनकी बाद में देवताओं के समान पूजा भी होने लगी और उनके मन्दिर भी बने, किन्तु प्रकृति की गति में शरणागति का भाव हर युग और हर काल में बना रहा। वे दो महात्मा जो चीन के सर्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी में चीन में प्रगट हुये। यह वही काल था जिस समय बुद्ध भगवान भारत में प्रगट हुये थे एवं ग्रीक दार्शनिक ग्रीस में सृष्टि की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। ये दो महात्मा थे कनफ्यूसियस और लाओत्से। इन दोनों में भी कनफ्यूसियस को ही अधिक महत्वशाली माना जाता है वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन और चरित्र पर पड़ा। कनफ्यूसियस का जन्म ५५१ ई पू. में एक उच्च राजकर्मचारी घराने में हुआ। अद्भुत उसका मानसिक विकास हुआ। चीन के प्राचीन ग्रन्थों का उसने अध्ययन किया, विशेषत सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'यी-चिन' और 'शी-चिन' (अर्थात् 'परिवर्तन के नियम', 'गीतों के नियम') का। उसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें लगभग तीन हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थों के उसने भाष्य लिखे और ये ही प्राचीन ग्रंथ मुख्यतः उनके विद्यालय में शिक्षण के आधार रहे। कनफ्यूसियस ने जीवन में एक सामंजस्यात्मक और समरस गति लाने के लिए जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात की शिक्षा दी। ऐसा जीवन कनफ्यूसियस के पहले प्राचीन काल में था, अतएव उसने अपनी शिक्षाओं का आधार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ बनाये। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राज-

नैतिक जीवन म किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, इसके उसने नियम निर्देश किये। उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 'अति' का परित्याग करते हुए साधारण मध्यम' रास्ते मे चलना चाहिए, न तो ज्यादा अच्छाई अच्छी और न ज्यादा बुराई अच्छी। इस प्रकार 'मध्यम' रास्ते पर चलते हुये जीवन के कर्त्तव्यो का पालन करना चाहिये और प्राचीन शास्त्रो मे विश्वास रखना चाहिये। उसने पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयल किया, माता पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया और राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के भाव को पुष्ट किया। समाज का नियमन करने के लिए उसने शील और सौजन्य को चरित्र का प्रमुख अग माना। गौतम बुद्ध अहंभाव को भूलकर शान्ति प्राप्त करने पर तथा यूनानी दार्शनिक वाह्य ज्ञान पर और यहूदी एकेश्वरादिता पर जोर देते थे, कनफ्यूसियस ने व्यक्तिगत आचरण पर विशेष जोर दिया। कनफ्यूसियस महान बुद्धिवादी एवं व्यवहारिक था। यह तो उसका विश्वास था कि अखिल सृष्टि मे एक केन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 'स्वर्ग' ('ईश्वर') कहता था, किन्तु किसी व्यक्तिगत साकार ईश्वर मे उसका विश्वास नही था और न वह मृत्यु के उपरान्त आत्मा जैसे किसी अमर तत्व' या पुनर्जन्म मे विश्वास करता था।

सामाजिक जीवन मे किसी प्रकार का विप्लव न हो उसके लिए उसने परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया और यह बतलाया कि परम्परा क भाव की रक्षा परिवार भावना मे होती है। उसके उपदेशो का चिर-स्थायी प्रभाव चीन और जापान की सभ्यता पर पड़ा। कनफ्यूसियस की शिक्षायें सरकारी रूप से मान्य हुई, उनकी तमाम पुस्तकें विद्यालयो में और परीक्षाओ में पाठ्य पुस्तकें मानी गई। कनफ्यूसियस की शिक्षाओ में इस बात पर विशेष आग्रह है कि अति का विसर्जन हो, व्यवहार और आचार में सौजन्यता हो, इसका यह प्रभाव पडा कि जीवन में एक विशेष माधुर्य बना रहा, उसमे कोई कटुता और भद्दापन न आ पाया और निकृष्ट भौतिकता से वह ऊपर उठा रहा। कनफ्यूसियस का ही समकालीन चीन का दूसरा महात्मा लाओत्से था। लाओत्से (६०४-५१७ ई पू०) ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थो को अपनी शिक्षा का आधार बनाया, किन्तु जबकि कनफ्यूसियस तो लोगो का यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि उठो अपने आचरण, आचार और व्यवहार को प्राचीन आदर्शों के अनुसार बनाओ, तब लाओत्से लोगो को यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि छोडो, जीवन मे खटपट की क्या आवश्यकता है, परेशानी की क्या आवश्यकता है सृष्टि 'पथ' की तरह चलती रहती है, हजारो प्राणी इस पथ पर चलते हैं, किन्तु पथ उनको पकडकर नही रखता। पथ के इस नियम को सृष्टि के इस गुण को जो समझ गया वही ठीक है। इस सबका आशय यही है कि मनुष्य अपनी शक्ति पर विश्वास करके, प्रयत्न करके ही असफल होता है। सफलता तो सृष्टि के प्रवाह मे अपने आपको छोड देने से प्राप्त होती है, अपनी सफलता के लिए यदि तुमने दूसरो को परेशान किया, उन पर हिंसा का प्रयोग किया तो इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलने वाला है। हिंसा (Aggressiveness) पथ की प्रकृति के विरुद्ध है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। हिंसा की स्थापना कभी नही हो सकती। इन

शिक्षाओं से चीन के मानस पर कुछ-कुछ वैराग्यमूलक और अकर्मण्यतापरक प्रभाव पड़ा।

इन दो महात्माओं के बाद भी अनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि और कलाकार चीन में पैदा हुए और चीन की संस्कृति को बनाने में उन्होंने योग दिया। प्राचीन ग्रन्थ 'यीचिन' और 'शी चिन' (जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) के व्याख्याकार महात्मा कनफ्यूसियस और लाओत्से की शिक्षाओं के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप जीवन के प्रति चीनी दृष्टिकोण और चीनी 'मानस' जैसा बना, उसका अपना ही एक व्यक्तित्व है। चीन में बुद्ध-धर्म भी आया, चीनवासियों ने उसे अपनाया भी, किन्तु उसको अपने रंग में रंग कर। बुद्ध धर्म का एक रूप है जो इच्छाओं के दमन की शिक्षा देता है और इस जीवन और संसार को महादुःख मूलक बतलाता है, किन्तु बुद्ध-धर्म का यह अंश चीनी जीवन और मानस में नहीं घुल पाया। बुद्ध-धर्म की एक दूसरी आधारभूत मान्यता यह है कि सृष्टि में जो कुछ है वह क्षण-क्षण परिवर्तनशील है। बुद्ध धर्म की यह बात तो चीनी मानस में घुल गई—चीनी मानस पहिले से ही अपने प्राचीन ग्रन्थ 'यीचिन' (Book of changes) की भावना के अनुसार जिसकी मान्यता यह थी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ऐसा बना हुआ था। फिर चीनी महात्मा कनफ्यूसियस के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा है और उसमें अच्छे गुण हैं, शिक्षा और अनुशासन द्वारा इन गुणों को उभारने की आवश्यकता है। लगभग यही बात बुद्धधर्म में एक अन्य प्रकार से मान्य है वह यह है कि प्रत्येक मानव में 'बुद्ध' बनने के तत्व विद्यमान हैं, उन तत्वों का विकास होना चाहिये और 'बुद्ध' स्थिति को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात् साधारण बुद्धधर्म के इस विचार का कनफ्यूसियस की शिक्षाओं की तरह यही प्रभाव पड़ा कि मनुष्यों में उचित नैतिक गुणों का विकास हो, अतः यह बात भी चीनी मानस द्वारा अपना ली गई।

इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का चीन के साधारणजन पर दो और विशेष रूपों में प्रभाव पड़ा। जन-साधारण में एक तो यह विश्वास फैला कि ऊपर आकाश में एक दिव्यलोक होता है जहां पर 'अमिताभ' (बुद्ध) रहते हैं, दूसरा यह कि उस 'अमिताभ' की पूजा होनी चाहिए जिससे मनुष्य भी उस दिव्यलोक की प्राप्ति कर सके। बौद्ध धर्म के इस रूप का प्रचलन चीन में होना वहां की परम्परा के अनुसार स्वाभाविक था, क्योंकि चीनी मानस आदिकाल से ही 'स्वर्ग पिता' की कल्पना करता आया था। इस प्रभाव से चीन में बौद्ध मंदिरों का, व्यक्तिगत पूजा का एवं बौद्ध मठों का जिनमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती थीं, बहुत प्रचलन हुआ। कनफ्यूसियस, लाओत्से और बुद्ध—इनकी शिक्षायें चीनी निवासियों के लिए 'उपदेश त्रय' बन गई। इन सबके समन्वय से चीन में एक विशेष जीवन-दृष्टिकोण बना है।

चीनी जीवन-दृष्टिकोण

विश्व के अधिकतर लोगों की यह मान्यता रही है कि कोई परोक्ष चेतन सत्ता सृष्टि का परिचालन और नियन्त्रण करती रहती है कि ईश्वर सृष्टि का

कर्त्ता है और वही देश राष्ट्रों और व्यक्तियों का भाग्य विधाता। भारत में, पश्चिमी और मध्य एशिया के समस्त देशों में, प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जहां हिन्दू यहूदी ईसाई और इस्लाम जैसे आस्तिक धर्मों का प्रचार रहा है उपरोक्त मान्यता प्रधान रूप से रही है। किन्तु चीन के मानव में, वहां के दर्शन में, सामान्यतया इन विचारों और मान्यताओं की प्रधानता कभी नहीं हो पाई, ये बातें वहां की जीवन दृष्टि में कभी गहराई से समा नहीं पाई। उन्होंने तो इस जीवन की और इसी दुनिया की प्रकृत या स्वाभाविक वास्तविकताओं को पहिचाना और उन्हीं के आधार पर परोक्ष सत्ता के भाव से निरपेक्ष उनका जीवन दृष्टिकोण बना। इस दृष्टिकोण में मानवीयता का भाव है, पराक्षत्व का नहीं, लोकत्व का भाव है, परलोकत्व का नहीं। कनफ्यूसियस ने जन्म के पूर्व और जन्म के बाद की बातों को कभी सोचा ही नहीं और न यह सोचा कि जीवनोत्तर आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है या लोकोत्तर परमात्मा जैसी कोई सत्ता। चीन की यही विशेषता रही है। सहज भाव से उसने जीवन को स्वीकार किया है।

चीनी दृष्टिकोण सृष्टि को जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, मानव-प्रकृति को भी जैसी वह है वैसी ही स्वीकार कर लेता है। प्राकृत मानव-वृत्तियों का दमन न करते हुए, प्रकृति की प्राकृत चाल का विरोध न करते हुए, चलते ही रहना जीवन का काम है। मानव-जीवन में इच्छायें हैं, आकांक्षायें हैं, प्रेम और भय है सुख दुख और मृत्यु है। ये सब स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को चलने की आवश्यकता नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह को और सृष्टि के प्रवाह को रोकेगा जो सम्भव ही नहीं, अतएव मनुष्य खाये भी, पीये भी, प्रेम भी करे, इच्छायें भी रक्खे और इस प्रकार मानव प्रकृति के साथ एक रस होकर रहे। यह सृष्टि है इसमें न तो बहुत ऊंचे की आशा हो सकती है न बहुत नीचे की, एक तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और दूसरी तरफ कोई अमरता नहीं। न पूर्ण शांति और न पूर्ण आनन्द। इसलिए पथ के बीच में से होकर चलते रहो, जो कुछ सामने आये उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करते हुए। मनुष्य मानो आदर्श और यथार्थ के बीच मेल रखता हुआ चले, मानवता का सार इसी में है। जीवन में इस दृष्टिकोण में एक मन्थर गति है, न तो अकर्मण्यता की स्थिरता और न भीषण कर्म की परेशानी, न तो साधारण मानवीय भूलों और बुराइयों के प्रति रोष और न किन्हीं अति उच्च नैतिक आचारों और गुणों के प्रति कोई विशेष प्रशंसात्मक भाव। ऐसा होने से कटुता नहीं आ पाती, मानव मानव में सरल माधुर्य पुष्ट होता है, जीवन में सरल स्वाभाविकता बनी रहती है। चीनी मानव का जीवन ऐसा बना हुआ है जिसमें कोई विशेष झंझट नहीं। मानो चीनी मानव किसी दूसरे से कह रहा हो "भाई! कोई बात तुम पर लागू की जाय और तुम को यदि वह अच्छी न लगे तो वही बात तुम दूसरों पर लागू करने का प्रयत्न क्यों करते हो? अरे सहज गति से जीवन को चलने दो।" इस बात की चिन्ता हुए बिना कि पूर्ण आनन्द मिलता है या नहीं, आदर्श नैतिकता तक उठा जाता है या नहीं, चीनी मानव का जीवन सुख दुख, गुण-अवगुण की राह होता हुआ अपनी स्वाभाविक गति से चलता

रहता है। अकाल, भूख, महामारी की पीडनायें आती रहती है, किन्तु इन सार पीड़ाओं को चीनी लोग प्रसन्न चित्त झेलते जाते हैं—जीवन से प्रेम करते जाते हैं और सन्तान वृद्धि बदस्तूर करते रहते हैं, नहीं तो सृष्टि खत्म नहीं हो जाय।

यह है सन् १९४९ के अन्त तक का चीनी मानव।

किन्तु,

सन् १९५० मे चीन मे एक नया मानव बुद्ध, स्वर्ग-देवता और अमिताभ के मन्दिरों को ध्वस्त करता हुआ, कनफ्यूसियस और लाओत्से के शास्त्रो को जलाता हुआ, आदिकाल से चली आती हुई आज तक की परम्पराओ को साफ करता हुआ उत्थित हुआ है।

६

प्राचीन ग्रीस और उसकी सभ्यता

[ANCIENT GREECE AND ITS CULTURE]

प्राचीन युग (ईसा पूर्व लगभग १००० वर्ष से ईसा पश्चात् मध्य युग तक) की दुनियां को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

(१) पूर्वी दुनियां

इसमें भारत और चीन का समावेश कर सकते हैं। भारत में वैदिक एवं चीन में चीनी सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं की अपनी ही विशेषतायें थी, इनके अपने ही आदर्श थे। कई पुरातत्ववादी इन सभ्यताओं को पश्चिमी दुनिया की समस्त प्राचीन सभ्यताओं से पुरानी मानते है।

(२) पश्चिमी दुनियां

इसमें सब भूमध्यसागरीय प्रदेश, अरब, एशियामाइनर, ईरान, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि का समावेश कर सकते हैं। पश्चिमी दुनिया में मिस्र, मेसोपोटेमिया की प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ। सौर-पाषाणी विशेषताओं वाली सभ्यता (कृषि, पशुपालन, विविध देव-देवी पूजा, मन्दिर, वेदी, भेंट बलिदान, पुरोहित, पुजारी, मन्त्र, जादू-टोना, पुरोहित-राजा या देव-राजा) का ही प्रचलन समस्त भूमध्यसागरीय प्रदेशों में यथा एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस एवं क्रीट के कार्थेज लोगों में हुआ।

पश्चिमी दुनिया में सभ्य मानव की यह प्रथम चहल पहल थी। ईसा पूर्व प्राय ५-६ हजार वर्ष से प्रारम्भ होकर एक हजार वर्ष पूर्व तक यह चहल पहल होती रही। वहां का मानव देवी-देवताओं के भय से, पुरोहितों के जादू-टोना एवं पूजा की नानाविध विधियों से, कभी भी मुक्त नहीं हुआ। उसका मानस अज्ञान पूर्ण संस्कारों में जकड़ा रहा। अपने चारों ओर की प्रकृति का वह निर्भय मुक्त चेतना से अवलोकन नहीं कर सका। वह यही समझता रहा कि राजा-पुरोहित, देवता-राजा ही इस दुनिया के सब कुछ थे। उसे यह कल्पना ही नहीं हो सकती थी कि जगत में मानव की एक स्वतन्त्र हस्ती है, और स्वयं मनचाहे समाज का निर्माण कर सकता है।

इस प्रकार की पश्चिमी दुनिया मे अनुमानत ई० पू० १००० मे एक नितांत नई मानव-शक्ति का आगमन हुआ। इस मानव शक्ति ने मानव को मानस-मुक्ति, निर्भयता और सौन्दर्योपासना की अभूतपूर्व भावनायें दी और उस प्रसिद्ध ग्रीक सभ्यता का निर्माण किया जो कई अंशो मे आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की आधार-शिला है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कवि, कलाकार, नाट्यकार आज भी ससार के पुरुषो को अनुप्राणित करते हैं। प्राचीन ग्रीस के मनुष्य के सुडौल भव्य और सौन्दर्यमय शरीर को देखकर (जिनका आभास हमे प्राचीन ग्रीक चित्रो और मूर्तियो से होता है) हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है,—और हम चाहने लग जाते हैं, काश! *कि सब मनुष्यो का ऐसा ही सुडौल और सुन्दर शरीर होता,* उन प्राचीन ग्रीक लोगो मे सौन्दर्य और आनन्द की जो भावना थी वह हममें भी होती।

ये कौन लोग थे ?

वे कौन लोग थे जिन्होने विज्ञान और मानवीय सौदर्य की भावना से परिपूर्ण इस सभ्यता का विकास किया ? मध्य एशिया (प्राय वह भू-भाग जो पश्चिम मे यूराल पर्वत से पूर्व मे अलटाई पर्वत तक फैला हुआ है) पृथ्वी का वह भू-भाग रहा है, जहा से प्रागैतिहासिक काल से लेकर इतिहास के मध्ययुग तक मनुष्यो के जत्थे के जत्थे भिन्न-भिन्न काल में पश्चिम मे यूरोप की ओर, और दक्षिण मे ईरान और भारत की ओर शक्तिशाली बाढ की तरह बढ़ते रहे हैं, और जिन जिन देशों मे वे घुसे हैं वहा बसते गये हैं। इतिहास के प्रारम्भिक काल में इन भू-भागो से जो लोग पश्चिम की ओर गये वे उग गौर-वर्ण, भूरे बाल, नीली आंखो और लम्बे कद वाले मनुष्य थे जिनको हमने नोर्डिक आर्य प्रजाति के लोग कहकर निर्देशित किया है। ये लोग वर्ण, स्वभाव और संस्कार में सेमेटिक, मगोलियन एवं नीग्रो जाति के लोगो से बिल्कुल भिन्न थे। इन्ही नोर्डिक आर्य उपजाति के लोगो ने लगातार एक के बाद दूसरे कई प्रवाहों मे काला सागर के उत्तर से होते हुए ग्रीस मे प्रवेश किया। इन लोगो की कई समूहगत जातियो के-जैसे आयोनियन, डोरिक, इग्रोलिक, मैसेडोनियन, थ्रेसियन जातियो के भुण्ड के भुण्ड एक के बाद दूसरे, ग्रीस की तरफ आये और ग्रीस और उसके आसपास के द्वीपो मे और देशो मे बस गये। ग्रीस, मुख्य मे एथेन्स; स्पार्टा, थीबीज, ओलिंपिया, कोरीन्थ, डेल्फी इत्यादि नगर बसाये, क्रीट एव अन्य सैंकडो द्वीपो मे अपने उपनिवेश बसाये। पश्चिम मे, वे सिसली द्वीप एव इटली के दक्षिण भाग मे फैल गये, यहां तक कि फ्रास के दक्षिणी तट पर आज जो मारसेल्ज नगर है उसकी भी स्थापना प्राचीन काल मे इन ग्रीक लोगो ने की। दक्षिण इटली और सिसली के ये भाग 'बृहद् ग्रीस' कहलाये। एशिया-माइनर मे भी उन्होंने कई नगर और उपनिवेश बसाये जैसे-मिलिट्स, ऐफीसस इत्यादि।

इन देशों में आते और बसने के पूर्व ये जातिया घुमक्कड चरवाहा जातिया थी, जो नये चरवाह और नई भूमि की तलाश मे ग्रीस और समीपस्थ देशो की ओर बढ आई। बैलगाड़ियो मे ये यात्रा करते थे और रास्ते मे

कहीं भी कोई कृषि योग्य भूमि देखते थे, वहां कुछ दिन ठहर, खेती से अन्न सग्रह कर, आगे बढ़ते जाते थे। आर्यन परिवार की 'ग्रीक' भाषा ये बोलते थे, जो बहुत समुन्नत और मधुर थी और जिसमे इन जातियो के गायक-कवि प्राचीन गाथायें गाया करते थे। जिस प्रकार हिन्दुओं के दो प्राचीन महाकाव्य 'बाल्मीकि-रामायण' एव 'महाभारत' हैं, इसी प्रकार ग्रीक लोगों के दो प्राचीन महाकाव्य थे, 'इलियड' एव 'ओडेसियस'-जिनके रचयिता ग्रीस में एव पश्चिमी दुनिया के सर्व-प्रथम ग्रन्थ महाकवि होमर माने जाते हैं। ऐसा अनुमान है, कि इन ग्रीक लोगों के ग्रीस क्रीट, इटली, एशिया-माइनर मे बसने और उपनिवेश बनाने के पूर्व ही इन महाकाव्य की गाथायें प्रचलित थी।

ग्रीस और समीपस्थ देशो मे जब ये लोग आये, तब वहा के आदि निवासी माइओनियन (एक प्रकार की सौर पाषाणी) सम्यता वाले लोगो से उन्हें टक्कर लेनी पड़ी-उनके नगर, मन्दिर, महल नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये, लगभग ई. पू १००० मे क्रीट मे नोसस का विशाल भव्य महल और मन्दिर भी नष्ट कर दिया गया। विजित लोगो को गुलाम बना लिया गया और इन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों पर एव उनसे प्रभावित होकर इन नव-आगन्तुको ने अपनी नई सम्यता का निर्माण किया। ईसा के पूर्व प्राय ७वी शताब्दी तक यूरोप मे (ग्रीस, इटली, क्रीट इत्यादि मे) पूर्वस्थित और पाषाणी सम्यता के चिन्ह सब समाप्त हो चुके थे और नव आगन्तुक ग्रीक आर्यनो द्वारा एक नई दुनिया बसाई जा चुकी थी।

पहले ये ग्रीक लोग गांव बसाकर रहने लगे। धीरे-धीरे इन्होने, सभा-भवन थियेटर, खेल मैदान इत्यादि बनाये। ग्रीस मे बसने की इन प्रारम्भिक काल की गाथायें ग्रीक जातियों के गायक कवि कविता रूप मे गाया करते थे, ये ही सगृहीत होकर उपरोक्त दो महाकाव्य बने, जिनमें ऐसा अनुमान है 'इलियड' का प्रारम्भिक रूप ई पू. १००० म गाया जाता था।

ऐतिहासिक विवरण

विश्व मे ग्रीक सम्यता की हलचल लगभग १००० वर्ष तक रही-प्राय १००० ई पू से ३० ई पू तक। सामाजिक-राजनैतिक विशेषताओं के आधार पर इस काल का ऐतिहासिक युगो म विभाजन करें तो वह निम्न प्रकार हो सकता है—

(१) नगर-राज्य काल-(अनुमानत: १००० ई पू मे धीरे-धीरे नगर राज्यो की स्थापना से प्रारम्भ होकर ३३८ ई. पू तक) इस काल मे दो प्रमुख हलचल रही—

(i) ईरान के साथ युद्ध (४९०-४८० ई. पू)

(ii) स्वतन्त्र अभ्युदय (४७९ से ३३८ ई. पू.) जिसमे भी सबसे अधिक गौरवपूर्ण काल रहा नगर-राज्य एथेन्स मे पैरीक्लीज का काल (४६१-४३० ई पू)

(२) ग्रीक साम्राज्य काल (३३८-१४६ ई. पू.)

वहां के नगर-राज्यों में प्रथम निरंकुश एकतन्त्रीय राज्य प्रणाली का प्रचलन हुआ। किसी एक विशिष्ट परिवार का शक्तिशाली पुरुष उच्च वर्ग के लोगों के विरुद्ध साधारण लोगों की सहायता से सब शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वह क्रूरता और निरंकुशता से राज्य करे। निरंकुश एकतन्त्र के बाद जनतन्त्रीय शासन-प्रणाली का विकास हुआ। प्राय ई० पू० पांचवीं छठी शताब्दियों में ग्रीस के नगर राज्यों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली का प्रसार था।

ये जनतन्त्रात्मक राज्य छोटे-छोटे होते थे। आज की तरह बड़े-बड़े जनतन्त्रात्मक राज्य नहीं जिनका शासन सब लोग नहीं, किन्तु कुछ प्रतिनिधि लोग चलाते है। उन दिनों गुलाम और नौकर वर्ग को छोड़कर राज्य के सभी लोग राज कार्य में एवं कानून इत्यादि बनाने में सीधा भाग लेते थे। यहां तक कि राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति भी चुनाव द्वारा होती थी।

इन छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने राज्य के प्रति इतनी सकीर्ण आसक्ति की भावना होती थी कि इन राज्यों में प्रायः हर समय वैमनस्य बना रहता था और विध्वंसकारी गृह युद्ध चलते रहते थे। कभी कभी छोटे छोटे नगर-राज्य अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखते हुए, किसी बड़े राज्य के साथ मित्रता का गठबन्धन कर लेते थे और सामूहिक रक्षा के लिए उस बड़े राज्य को या तो सैनिक और हथियार देते रहते थे, या कुछ धन। ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी में एथेन्स के नगर राज्य के साथ कई अन्य छोटे छोटे नगर राज्य जुड़ गये थे और इस प्रकार एक दृष्टि से एथेन्स एक साम्राज्य सा बन गया था।

ईरान के साथ युद्ध (ई० पू० ४९०—४८०)

इसी काल में अर्थात् ई० पू० पांचवीं शताब्दी में ईरान में एक ही महा-साम्राज्य स्थापित था—और इस साम्राज्य का सम्राट था प्रसिद्ध दारा। सम्राट दारा का साम्राज्य पश्चिम में एशिया माइनर से पूर्व में भारत की सीमा सिन्ध नदी तक प्रसारित था। इस साम्राज्य में, एशिया-माइनर, मेसोपोटमिया, सीरिया, ईरान, आधुनिक अफगानिस्तान एवं प्राचीन मिश्र समाहित थे। दारा ने एशिया माइनर में स्थित ग्रीक नगरों और उपनिवेशों को तो जीत लिया था, अब उसकी महत्वाकांक्षा ग्रीक को जीतने की थी। फल स्वरूप कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए। ग्रीस में तो छोटे छोटे नगर राज्य थे, किन्तु वे सब अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते थे और लड़ाई में बिना किसी भेद भाव के बूढ़ों और स्त्रियों को छोड़कर सभी नागरिक भाग लेते थे। सैनिक शिक्षा सब नवयुवकों के लिए अनिवार्य थी। दूसरी तरफ ईरान एक बहु-विशाल साम्राज्य था। ग्रीक राज्यों की अपेक्षा अनेक गुणा उसकी सैनिक शक्ति थी। किन्तु इस साम्राज्य की सेना के सभी सैनिक भिन्न भिन्न देशों से एकत्र किये हुए गुलाम थे, जो पैसे के बदले में लड़ते थे, लड़ाई से उनका कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं था।

पहिला प्रसिद्ध युद्ध ई० पू० ४९० में एथेन्स के निकट मेराथन नामक

के जीवन की प्रेरक बनी। उसकी प्रेरणा से पेरीक्लीज के लगभग ३० वर्ष के नेतृत्व काल मे एथेन्स की अभूतपूर्व उन्नति हुई;—प्रत्येक दिशा मे और प्रत्येक क्षेत्र मे—क्या कला, क्या साहित्य, क्या दर्शन, क्या विज्ञान और क्या व्यापार। अनेक साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिक, मूर्तिकार और कलाकार एथेन्स में एकत्र हुए। एथेन्स को सचमुच उन्होंने सुन्दर नगर बना दिया और उस कला साहित्य और दर्शन की रचना की जो ढाई हजार वर्ष के बाद आज भी मानव को आनन्द की अनुभूति करवा रहे हैं और उसकी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। नगर राज्यों का पुराना वैमनस्य जो ईरान के आक्रमणों के सामने भुला दिया गया था, फिर से उभरने लगा। विशेषत स्पार्टा और एथेन्स क बीच गृह युद्ध होने लगे। एथेन्स और स्पार्टा के बीच अनेक युद्ध हुए—जिन्हें पेलोपोनियन युद्ध कहते हैं और जिनने समस्त ग्रीस को छिन्न भिन्न, क्षीण और उत्पीड़ित कर दिया। अनेक वर्षों तक ये युद्ध होते रहे, किन्तु आश्चर्य यह है कि इन युद्धों के होते हुए भी ग्रीस की आत्मा की अभिव्यक्ति—कला, साहित्य और दर्शन की सुन्दर रचनाओं मे होती रही। कल्पना की जाती है-यदि ग्रीस के उन सुन्दर स्वतन्त्र लोगों में परस्पर ये गृह युद्ध नहीं होते तो और भी कितने अधिक साहित्य, दर्शन और कला का उत्तराधिकारी आज का मानव समाज होता।

खैर! इन युद्धों से ग्रीस के समस्त राज्य क्षीण हो ही रहे थे, कि इसी अर्से में उत्तर में मेसीडोनिया प्रान्त मे किसी एक अन्य ग्रीक जाति के लोगों की शक्ति का विकास हो रहा था। ई० पू० ३५६ मे फिलिप नाम का व्यक्ति ग्रीस में मेसीडोनिया प्रदेश का राजा बना। फिलिप वस्तुत. एक महान् राजा था—बहुत कुशल, बुद्धिशाली, योजनाओं का रचयिता और उनको पूरा करने वाला एक वीर योद्धा, और युद्ध क्षेत्र में एक कुशल नेता। ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटस और आईसोक्रेटस से, जिन्होंने समृद्धशाली ईरान साम्राज्य पर और उस समय की परिचित समस्त दुनिया पर ग्रीक आधिपत्य के स्वप्न देखे थे, फिलिप परिचित था। उसने उक्त इतिहासकारों की रचनाओं से प्रेरणा ली। उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू को उसने अपना मित्र और अपने पुत्र अलक्षेन्द्र (सिकन्दर महान) का गुरु नियुक्त किया। युद्ध कला में सुशिक्षित एक विशाल सेना का निर्माण किया गया। इतिहास में सर्व प्रथम "घुड़सवार फौज" की रचना की गई, इसके पूर्व या तो पैदल फौजें थी, या घोड़ों से परिचालित रथों मे युद्ध होता था या कुछ हाथियों पर सवार होकर। अलक्षेन्द्र को इन सब युद्ध विद्याओं मे निपुण किया गया और इस योग्य बनाया गया कि वह किसी भी साम्राज्य का भार कुशलतापूर्वक सभाल सके।

यह तैयारी करके फिलिप अपनी योजनाओं के अनुसार अपने विश्व-विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिये आगे बढा। सबसे पहला तो यही काम था कि समस्त ग्रीस एक शासन के आधीन हो। इतिहासकार आइसोक्रेटस एवं अन्य कुछ ग्रीक लोग यह चाहते भी थे कि समस्त ग्रीस के नगर—राज्य मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य बने। एथेन्स और एथेन्स के मित्र

नगर राज्य इसके विरोध मे थे। कई वर्षों तक झगड़ा चलता रहा किन्तु फिलिप की सैन्य शक्ति के सामने सबको झुकना पड़ा और अन्त मे केरोनिया के युद्ध मे एथेन्स की पराजय के बाद ई० पू० ३३८ में सब राज्यों ने फिलिप की अधीनता स्वीकार की, और समस्त ग्रीस एक राज्य बना। उसने विश्व-विजय यात्रा प्रारम्भ ही की थी कि ई० पू० ३३६ मे उसकी प्रथम स्त्री ओलीमपीयास के षड्यन्त्र से उसका कत्ल हुआ। एक आकांक्षा भरे जीवन का अन्त हुआ। मानव इतिहास की रचना मे मानव हृदय की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं अन्य भावनाओं का कम महत्व नहीं। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलक्षेन्द्र मेसीडोनिया का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल २० वर्ष की थी।

ग्रीक साम्राज्य काल
(ई० पू० ३३८ से लगभग १५० ई० पू०)

पिता का अधूरा काम पुत्र अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) ने पूरा करने की ठानी। इसके लिए उसको शिक्षा द्वारा तैयार भी किया गया था। विश्व-विजय करने को वह निकला। एक शिक्षित शस्त्र-पूर्ण सेना उसके साथ थी और एक तीव्र विजय लिप्सा। सामने पड़ा था विशाल फारस का साम्राज्य जो मिस्र, एशिया-माइनर, सीरिया, फारस और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मानव इतिहास में इतने विशाल क्षेत्र मे युद्ध, विजय और पराजय की यह पहली घटना थी।

अलक्षेन्द्र एक साहसपूर्ण हृदय और विजय-आकांक्षा की दूर तक लगी एक दृष्टि लेकर निकला। विशाल साम्राज्य फारस का शक्तिशाली मुकाबला हुआ। किन्तु उसकी "घुड़सवार फौज" के सामने, सब कुछ पदाक्रान्त होता गया—एशिया-माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान-पार्थीया, बेक्ट्रिया और भारत में सिन्धु तट प्रदेश जहां वीर पौरष से उसका मुकाबला हुआ। ई० पू० ३४४ में यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुई और ई० पू० ३३४ तक ग्रीस से लेकर पूर्व मे अफगानिस्तान तक और दक्षिण मे मिस्र तक एक विशाल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के अधीन हो गया। इस विजय यात्रा मे अनेक नगर उसने अपने नाम से बसायें—मिस्र मे अलक्षन्द्रिया नगर, बन्दरगाह अलक्षन्द्रिया और मध्य एशिया में कंधार। इतना विशाल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के अधीन हुआ, किन्तु वह इस साम्राज्य को एक बनाये रखने के लिए, एक सूत्र मे बांधे रखने के लिए, कोई योजना नहीं घर रहा था, कुछ सङ्गठन नहीं बना रहा था। मानो वह अपने व्यक्तिगत गौरव से फूला ही नहीं समाता हो। इतिहासकारों का मत है कि वास्तव मे उसमें घमण्ड की भावना आ गई थी। वह तो सिन्धु के भी पार समस्त भारत को पदाक्रान्त करने की सोचता होगा। किन्तु उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया था, और बेबस उसे वापिस लौटना पड़ा था। अपनी वापिसी यात्रा में वह मेसोपोटेमिया के प्राचीन नगर बेबीलोन में ठहरा हुआ था, जहां ई० पू० ३२३ में जब उसकी आयु केवल ३२ वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो गई। उस प्राचीन दुनियां में इन अभूतपूर्व विजयों के कारण ही इतिहासकारों ने अलक्षेन्द्र को 'महान्' कहा है। मानव इतिहास

में यह पहला अवसर था जब किसी पाश्चात्य यूरोपीय शक्ति ने पूर्वीय देशों को जीतकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में यथा, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, सीरिया, ईरान, अरब, भारत मिस्र और मेसोपोटेमिया में सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध पहिले से ही स्थापित थे, किन्तु उपर्युक्त ग्रीक विजय से यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया था यहां तक कि कई इतिहासकारों ने इसे "पूर्व और पश्चिम का विवाह बन्धन" कहा है।

अलक्षेन्द्र की मृत्यु के तुरन्त बाद ही, वह विशाल साम्राज्य जिसका उसने अपनी विजयों से निर्माण किया था, एक खिलौने की तरह गिर कर टूट गया। साम्राज्य के तीन प्रमुख खण्ड हुए—

(१) ईरान और अफगानिस्तान का भाग जिसमें अलक्षेन्द्र के एक प्रसिद्ध जनरल सेल्यूकस ने आधिपत्य जमाया, (२) मिस्र, जिसमें एक दूसरे जनरल टोलमी ने, और (३) ग्रीस और मेसीडोनिया जिसमें एक तीसरे जनरल ऐण्टीगोरस ने आधिपत्य स्थापित किया। इन भागों में ग्रीक राज्य की परम्परा कुछ शताब्दियों तक चलकर समाप्त हो गई।

(१) *अफगानिस्तान और ईरान प्रदेशों में ई० पू० प्रथम शताब्दी तक* ग्रीक लोगों का शासन रहा। इस काल में ग्रीक लोगों का भारत से बहुत निकट सांस्कृतिक सम्पर्क रहा। कला, साहित्य, जीवन-विचारधारा का परस्पर खूब आदान-प्रदान हुआ। ई० पू० प्रथम शताब्दी के बाद मध्य-एशिया से पार्थियन लोग आये, फिर आदि ईरानी जिन्होंने सन् ६३७ ई० तक राज्य किया, फिर अरबी मुसलमान आये, फिर ११वीं सदी में तुर्क, फिर मंगोल फिर शिया मुसलमान शाह जिनके अधीन आज ईरान है। अफगानिस्तान पृथक अफगानी राज्य बना।

(२) मिस्र में ३२३ से ३० ई० पू० तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा *और वहीं से ग्रीक संस्कृति का प्रकाश तीन शताब्दियों तक चारों* ओर विकीर्ण होता रहा। इन ग्रीक टोलमी राजाओं के राज्य काल में अलक्षेन्द्रिया नगर में जो मिस्र की राजधानी रहा, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और व्यापार *की खूब उन्नति हुई। वैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण की जो परम्परा* एथेन्स में अरस्तू ने प्रारम्भ की थी वह अलक्षेन्द्रिया में खूब बढ़ी। सभ्य समाज की, राज दरबार की, शासन की भाषा पुरानी मिस्री की जगह ग्रीक बनी, यहां तक कि इन ई० पू० दूसरी तीसरी शताब्दियों में जो यहूदी लोग मिस्र में बसे हुए थे उन्हें भी अपनी बाइबल का अनुवाद ग्रीक भाषा में करना पड़ा। ग्रीक राजा टोलमी प्रथम (३२३-२८३ ई० पू०) ने अलक्षेन्द्रिया में एक महान् म्यूजियम (अजायबघर) की स्थापना की। यह म्यूजियम एक तरह से विद्वान लोगों का विद्यालय था जहां अनेक वैज्ञानिक, डाक्टर, इतिहासकार आकर ठहरते थे, अध्ययन करते थे और मानव ज्ञान में वृद्धि करते थे। गणितज्ञ यूक्लीड (लगभग ३०० ई० पू०) जिसकी ज्योमेट्री हम पाठशालाओं में पढ़ते हैं; हिप्पारकस (जन्म १६० ई० पू०) जिसने आकाश के नक्षत्रों का नक्शा बनाया था, वैज्ञानिक आर्कमीडीस (२८७-२१२ ई० पू०) जिसका

आर्शमीडीस सिद्धान्त प्रचलित है; डा० हिरोफिलस (चौथी से तीसरी शताब्दी ई० पू०) जिसने वैद्यक ज्ञानवर्धन के लिए अनेक आदमियों के शरीरों की चीराफाड़ी की, इत्यादि विद्वान इसी अलक्षेन्द्रिया में ही पनपे थे। म्यूजियम के साथ-साथ एक महान पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी। यहां अनेक हस्तलिखित पुस्तकों का विशाल संग्रह था और साथ ही साथ हस्तलिखित पुस्तकों की नकल करने के लिए, जिससे उनका प्रचार हो, अनेक नकल करने वाले काम पर लगे हुए थे। पुस्तकालय में ७ लाख पुस्तकों का संग्रह था। इस प्राचीन युग के दो महान् पण्डित एरिस्टोफेनस एवं एरिस्टारकस हुए जिसके ग्रीक कवि होमर और अन्य कवियों की कृतियों पर विशद् भाष्य उपलब्ध है। ई पू दूसरी शताब्दी में उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। अधिकतर पुस्तकें पेपीरस पर काली स्याही से लिखी हुई थीं। ई० पू० २६० में टोलमी द्वितीय ने अलक्षेन्द्रिया में एक प्रकाश स्तम्भ बनवाया था जो जहाजों का पथ प्रदर्शन करता था। यह इतना भव्य और विशाल था कि "प्राचीन युगों" के "सप्त आश्चर्यों" में इसकी भी गणना की जाती थी।

इस प्रकार ग्रीक लोगों के राज्यकाल में मिस्र देश के अलक्षेन्द्रिया में ज्ञान और विद्या की उन्नति कई शताब्दियों तक होती रही, किन्तु प्राचीन मिस्र के देवी-देवताओं, पूजा, पुजारी और रहस्यमय जादूटोनों का प्रभाव ग्रीक लोगों के मुक्त मानस और बुद्धि पर हो रहा था, यहां तक कि ग्रीक और मिस्र के देवी-देवताओं को मिलाकर कुछ नये देवताओं की कल्पना भी कर ली गई थी। धीरे-धीरे ग्रीक परम्परा समाप्त होती जा रही थी। ग्रीक दुनिया का अन्तिम क्षण वह था जब ३० ई. पू. में ग्रीक-मिस्र की सर्वसुन्दरी रानी क्लीओपेट्रा ने रोमन विजेता के हाथों में पड़ने के पहले ही एक विषैले सर्प से अपने आपको कटवाकर अपने प्राणों का अन्त कर लिया था। फिर तो विजयी रोमन आये, जो ६१६ ई. तक वहां राज्य करते रहे; फिर अरबी मुसलमान आये जो आज तक वहां रहते हुए और शासन करते हुए चले आ रहे हैं।

(३) अलक्षेन्द्र के बाद ग्रीस में प्रायः दूसरी शताब्दी के मध्य तक ग्रीक शासकों की परम्परा चलती रही; १४६ ई. पू. में रोमन लोग आ गये। सन् १४५३ तक ग्रीस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक अङ्ग बना रहा। किन्तु जब से रोमन आये तभी से उस सभ्यता का, जो एक स्वतन्त्र, निर्भय सौंदर्य की भावना लेकर उदय होने लगी थी, अन्त हो गया। ग्रीक भाषा चलती रही। ग्रीक कला, साहित्य और दर्शन जिनका विकास ई. पू. ५–६ शताब्दी से प्रायः ई पू. २ री शताब्दी तक हो पाया था, समय-समय पर यूरोप के मानस को प्रभावित करते रहे और आज भी प्रभावित कर रहे हैं, किन्तु वह प्राचीन ग्रीक मानव और उसकी परम्परा विनिष्ट हो गई। मध्य युग में ग्रीक-वासी ईसाई हो चुके थे। १४५३ ई. में तुर्क लोगों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की और तब से १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहां तुर्क लोगों का राज्य रहा। फिर सन् १८२१ में ग्रीस में स्वतन्त्रता के लिए क्रांति हुई। इस स्वतन्त्रता युद्ध में ग्रेट-ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि बायरन लड़े थे। अनेक वर्षों तक

युद्ध होते रहे। सन् १८३२ ई. मे ग्रीस एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया और उसके पश्चात् उसकी आधुनिक स्थिति बनी। आज वहा की भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से मिलती-जुलती सी आधुनिक डोरिक ग्रीक भाषा है।

ग्रीक सामाजिक जीवन

ये नोर्डिक आर्य लोग जब उन प्रदेशो में रहते थे, (यथा मध्य एशिया, यूराल पर्वत के दक्षिणी-प्रदेश) जहा से धीरे धीरे बढते हुए अनेक वर्षों मे बाल्कन प्रायद्वीप मे होते हुए ग्रीस मे आये, तभी इनके समूहो मे प्राय दो वर्गों के लोग थे। एक उच्च वर्ग और दूसरा साधारण वर्ग। दोनो वर्गों मे कोई विशेष भेद नही था। यह वर्ग भेद भारत की तरह जाति भेद नहीं था, किन्तु परम्परा से ही कुछ परिवारो के लोग इन लोगो के समूहगत जीवन मे कुछ विशेष प्रतिष्ठित होगे। किसी विशेष प्रतिष्ठित परिवार का नेता ही इन लोगो के सम्पूर्ण समूह का नेतृत्व करता था। दूसरी जातियो से युद्ध के समय युद्ध करने मे और शांति के समय शान्ति स्थापना किये रखने मे इस प्रकार का नेता ही राजा कहा जाने लगा था। बैलगाडियो मे यात्रा करते हुए राह में जहा उपजाऊ भूमि मिली, वहा ठहर कर एक फसल तक खेती करके और फिर *आगे बढते हुए राह मे अपने जातीय गायक—कवियो के गीतो को सुनते* हुए, ये ग्रीस मे बढ चले आये। ग्रीस मे वहा के आदि निवासियो से (कार्ष्णेय लोगो से) अनेक युद्ध हुए, उनको परास्त किया और अपना गुलाम बनाया। इन गुलामो को खेती करने एव अन्य मजदूरी के कामों मे जैसे भवन बनाना, घरेलू कामकाज करना इत्यादि मे लगाया। इस प्रकार ग्रीस मे बसने के बाद ग्रीस के मानव समाज मे तीन वर्ग हो गये थे। धीरे धीरे गुलाम वर्ग में स्वय ग्रीक जाति के वे लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे जो ग्रीक जातियो या ग्रीक नगर राज्यो के बीच युद्धो में बन्दी बना लिये जाते थे।

राजनैतिक संगठन

पश्चिमी दुनिया के इतिहास मे, ई. पू. अनुमानतः ७-८वीं शताब्दी मे सर्वप्रथम हम मानव को धर्म और पौराणिक भावनाओ से मुक्त यह सोचता हुआ पाते हैं कि समाज मे आखिर किस प्रकार का राजनैतिक सगठन होना चाहिये। ग्रीक सभ्यता के पूर्व तीन प्राचीन सभ्यताओ मे यथा मिस्र, मेसोपाटेमिया और क्रीट मे—अपने 'पुरोहित-राजाओ' अथवा 'देव-राजाओ' से भिन्न किसी भी प्रकार के राजनैतिक सगठन की कल्पना तक होना सभव नहीं था। सर्वप्रथम ग्रीक लोगों की मुक्त बुद्धि के लिए ही यह सभव हो सका। ईसा के लगभग एक सहस्त्राब्दि पूर्व जब ग्रीक जातियो ने ग्रीक मे पदार्पण किया, उस समय तो वे समूहगत जातिया ऊपर वर्णित अपने नेता के ही *नेतृत्व में सगठित होकर रहती होगी। वही नेता फिर 'राजा' बना। ग्रीक में* ग्रीक लोगो के आने के पूर्व जो नगर बसे हुए थे, वे ग्रीक लोगो ने प्राय· विध्वस कर दिये थे। उन विध्वस्त नगरो के अवशेषो पर या उनके आस-पास, पहले गाव बसे और फिर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। जातियों का नेता ही इन नगरो का राजा बना। फिर धीरे-धीरे अनुभव एव ग्रीक बुद्धि के

फलस्वरूप राजनैतिक-संगठन में विकास होने लगा। पहले राजतन्त्र की जगह कुलीनतन्त्र आया, फिर कुलीनतन्त्र की जगह निरंकुश तन्त्र अर्थात् विशिष्ट या साधारण वर्ग में से ही कोई एक विशेष शक्तिशाली पुरुष सब अधिकार अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था और दूसरे लोगों की राय के बिना स्वेच्छा से राज्य करता था, चाहे वह राज्य लोगों की भलाई के लिए ही हो। फिर धीरे धीरे जनतन्त्रात्मक प्रणाली का विकास हुआ। समस्त ग्रीस में भिन्न भिन्न नगर-राज्य थे। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त क्रम से राजनैतिक संगठन का विकास हुआ, किन्तु सामान्यतया विकास का क्रम इसी प्रकार रहा। ऐसी भी स्थिति थी कि कई प्रणालियों के राज्य एक ही काल में उपस्थित हों किसी राज्य में राजतन्त्र हो, किसी में कुलीनतन्त्र और किसी में जनतन्त्र। ग्रीस के दो प्रसिद्ध एवं विशाल नगर राज्यों में यथा एथेन्स और स्पार्टा में तो लगातार झगड़ा ही इस बात का चलता रहता था कि एथेन्स तो जनतन्त्र का प्रबल समर्थक था और स्पार्टा राजतन्त्र का, किन्तु अधिकतर राज्यों में जनतन्त्र का ही प्रचलन था। राजनीतिक और नागरिक शास्त्रों की रचना होने लगी थी—जिनमें प्लेटो का "रिपब्लिक" और अरस्तू का "पोलिटिक्स" ग्रन्थ प्रसिद्ध है; इनका अध्ययन आज भी होता है।

गुलामों को छोड़कर अन्य सब लोग 'राज्य' के नागरिक माने जाते थे सभी नागरिक शासन कार्य में भाग लेते थे। प्रत्येक राज्य में एक "सभाभवन" (आगों) होता था, जहां सभी नागरिक सार्वजनिक मामलों पर विचार करने के लिये, राज्य की विधियों (कानून) को बनाने के लिए एकत्र होते थे उच्च कोटि के उच्चस्तर पर वाद विवाद होते थे। कई महान् प्रतिभाशाली वक्ताओं का उदय हुआ था जिनमें डेमोस्थनीज का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। बड़े बड़े प्रश्नों और समस्याओं का सब लोगों की अनुमति से निर्णय होता था। प्रायः सभी नागरिक महान् नागरिकता की भावना से ओत-प्रोत होते थे और अपने 'नगर-राज्य' के लिये प्राण न्यौछावर करने को उद्यत रहते थे। नागरिकता के अधिकारों से आभूषित होने के पूर्व सबको निम्न 'नागरिकता की प्रतिज्ञा" लेनी पड़ती थी —"हम किसी भी कायरतापूर्ण या दोषपूर्ण कार्य से अपने इस नगर पर लाछन नहीं आने देंगे, न कभी अपने सैनिक साथियों को युद्ध क्षेत्र में अकेला छोड़ेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आदर्शों के लिये और नगर की पवित्र वस्तुओं के लिये लड़ेंगे। नगर के नियम हमारे लिये आदरणीय होंगे और हम उनका पालन करेंगे; और इन नियमों के प्रति आदर का भाव प्रेरित करेंगे उन लोगों में, जिनमें जरा भी झुकाव होगा इन नियमों की अव-हेलना करने की ओर या उनको भंग करने की ओर। लोगों में नागरिकता की भावना तीव्र करने के लिए हम निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार हम अपने नगर को जैसा यह हमें मिला था उसके समान ही नहीं वरन् उससे महानतर, उच्चतर और सुन्दरतर स्थिति में छोड़ जायेंगे।"

समाज में स्त्रियों की स्थिति

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गृह था, जहां वे गृहकार्य, ऊन की कताई, एवं कपड़े बुनने में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक समारोहों में वे भाग नहीं लेती

थी, किंतु सब धार्मिक समारोहों में उपस्थित रहती थी। उस युग मे परदे का प्रचलन नही था। पुरषो मे बहु विवाह का निषेध नही था; यद्यपि पुरुष प्राय: एक ही विवाह करते थे। विशेष प्रतिभाशाली स्त्रियो के लिये विकास की सुविधायें स्यात् अवश्य थी। यह इससे मालुम होता है कि उन लोगो मे सेफो नामक एक महान् कवयित्री थी जिसका समाज मे बहुत आदर था। समाज मे एक पनि या पतित्व का भाव संस्कारित नहीं हो पाया था। पश्चिमी दुनिया मे यह भाव ईसाई मत के साथ साथ आया। ग्रीक सामाजिक जीवन मे प्रफुल्लता की भावना प्रधान थी; संकुचितता अनैसर्गिक अंकुश उनके स्वभाव मे ही नही था—अत विवाह के पूर्व स्त्री-पुरुष के मिलन में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता थी।

काम धन्धा

लोगो का मुख्य धन्धा कृषि और पशु पालन ही था। विशेष जन-समुदाय इसी काम मे व्यस्त रहता था। कुछ लोग दस्तकारी के कामो मे जैसे भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, शस्त्र बनाना, जहाज बनाना एव जहाजरानी करना, इनमे व्यस्त रहते थे और कुछ व्यापार तथा दुकानदारी मे। समाज के वयोवृद्ध विशिष्ट जन शिक्षा एव देव पूजा के काम मे व्यस्त रहते थे। समाज मे भारतीय आश्रम व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एक व्यवस्था प्रचलित थी। सब नवयुवको को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के अवसरो पर अनिवार्यत युद्ध में लडना पडता था। प्रौढ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते थे जैसे राष्ट्र सभा मे वाद-विवाद करना, नियम बनाना, न्यायालय चलाना इत्यादि। वृद्ध हो जाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे।

शिक्षा

आजकल जिस प्रकार जन साधारण के लिये जगह जगह विद्यालयों का प्रसार हो रहा है ऐसा उस युग में ग्रीस मे भी जहा जनतन्त्रात्मक शासन था विद्यालयो का सामान्यतया प्रचलन नही था, बडे बडे दार्शनिक और विशिष्ट जन जिन्हे गुरु कह सकते हैं, अपने विद्यालय (Academies) खोल कर बैठ जाते थे, जहा प्राय: उच्च वर्ग के लोगो के बच्चे और युवक शिक्षा पाने के लिए आते थे। हा, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से अवश्य कुछ विद्यालय थे। शिक्षा का आदर्श उच्च था और शिक्षा मे यह बात सर्वमान्य थी कि मानव का सर्वतोमुखी विकास होना चाहिये, मानसिक एव शारीरिक भी। सुन्दर मन, सुन्दर शरीर मे ही रह सकता है। इसलिये शरीर के सुन्दर और सामञ्जस्यपूर्ण विकास पर खूब जोर दिया जाता था। शारीरिक विकास के लिए अनेक खेल और व्यायाम प्रचलित थे। जैसे डिस्कस फेंकना, भाला फेंकना, जैवलिन फेंकना, घुड़सवारी करना, तीर चलाना इत्यादि। हर एक चौथे वर्ष के बाद प्रसिद्ध ओलम्पिया के पहाड पर खेल और व्यायाम की प्रतियोगिता होती थी, जिसमे सब नगर राज्यो के युवक हिस्सा लेते थे और जिसके लिए युवक लोग बडी बडी तैयारी करके आते थे। यह याद होगा कि ओलम्पिया के खेलों का प्रचलन ई० पू० ७७६ मे अर्थात्

आज से २।। हजार वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। यह एक विशाल राष्ट्रीय समारोह माना जाता था। वस्तुतः समस्त ग्रीक जीवन ही क्रीडामय था। इन समारोहों के अवसर पर सर्वदेशीय संधि घोषित कर दी जाती थी जिससे सब राज्यों के नागरिक निर्भय, नि संकोच क्रीडाओं में सम्मिलित हो सकें। यद्यपि आधुनिक काल की तरह विद्यालयों और लिखित पुस्तकों के जरिये शिक्षा का प्रचार नहीं था किन्तु कुछ साधन अवश्य उपस्थित थे, जिनसे सर्व साधारण का, सब नागरिकों का मानसिक विकास होता रहता था और समाज की उच्च से उच्च सांस्कृतिक हलचल में उनका सक्रिय और सुहृदयता-पूर्ण भाग रहता था। राष्ट्रीय थियेटरों एवं मंदिरों में धार्मिक समारोहों के अवसर पर नाटकों का अभिनय होता रहता था; नगर की 'ऐक्लेजिया' "राष्ट्र सभा" में बड़े बड़े विद्वानों और वक्ताओं के साथ सीधी बातचीत बहस और विचार विनिमय चलता रहता था। दार्शनिकों की एकेडमीज (विद्यालयों) में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, एपीक्यूरस जैसे महान् विचारकों के साथ सृष्टि एवं जीवन सम्बन्धी प्रश्नों पर, दैनिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर मुक्त बुद्धि और हृदय से प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद होते थे। वे ही किसान, व्यापारी, शिल्पी जो दिन भर अपना काम करते थे, संध्या समय उपरोक्त महान् दार्शनिकों से बातचीत करते थे। ग्रीक जन के लिए केवल राजनैतिक डेमोक्रेसी ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक डेमोक्रेसी भी थी। सारे समाज का मानस स्तर ऊंचा था।

कला कौशल

ग्रीक कला (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीतकला) प्रागैतिहासिक काल में प्रारम्भ होकर, होमर काल (ई० पू० ८००) में एवं तदनन्तर कई शताब्दियों में विकसित और परिपुष्ट होती हुई, ईसा पूर्व पांचवीं शती में पेरीक्लीज के समय में अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची और फिर कई शताब्दियों तक उसकी परम्परा चलती रही। ग्रीक कला में सौन्दर्य के अनन्त वैभव के दर्शन होते हैं, उसमें हमें ग्रीक कलाकार एवं ग्रीक जाति की आत्मा की झलक मिलती है और यह अनुभव होता है कि सचमुच वह आत्मा मुक्त, सुसंस्कारित और सौन्दर्यमयी थी।

स्थापत्य कला

प्रसिद्ध नगर एथेन्स के अभ्युदय काल में जब पेरीक्लीज वहां का शासक था—एक्रोपोलिस (एथेन्स की पहाड़ी) का अद्भुत शृङ्गार किया गया। "डायोनिसस" देव का मन्दिर, अन्य अनेक देवों के मन्दिर एवं भवन एक्रोपोलिस (पहाड़ी) पर निर्मित किये गये। इस सुखद सौंदर्य का निर्माता था महान् कलाकार फिडियास जन्म ५०० ई० पू०) तब तक संगमरमर काम में आने लग चुका था। मिट्टी, चूना, पत्थर के अतिरिक्त संग-मरमर के महान् सुन्दर किले, द्वार और ऊंचे भवन बनाये गये। इनकी निर्माण कला बहुत विकसित थी। इसकी मुख्य विशेषता थी, स्तम्भों की एक निश्चित ढंग से सज्जित पंक्तियों पर भवन का निर्माण करना। इस

पद्धति से अनेक देशों की स्थापत्य कला प्रभावित हुई थी। ईसा पूर्व एवं उत्तर काल के भारत में गंधार प्रदेश में बौद्ध मन्दिरों के निर्माण में यह प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मध्ययुग में जर्मनी और फ्रांस में, एवं इङ्गलैंड में तो आधुनिक युग तक उक्त पद्धति का स्पष्ट प्रभाव है। इस कला में चित्रांकन और नक्काशी का इतना महत्व नहीं, जितना एक विशिष्ट समरसता एवं सुखद दृष्टव्यता का है। प्राचीन ग्रीस का कोई भी भवन या मन्दिर आज पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। प्राप्य अवशेषों से, पुस्तकों के चित्रों से एवं रोमन प्रतिकृतियों से केवल उनकी कल्पना की जाती है। ये मन्दिर और भवन केवल एथेन्स में ही नहीं किन्तु ग्रीस के अन्य नगरों में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए हैं। एशिया-माइनर के ग्रीक-नगर और बन्दरगाह एफीसीयस में अद्भुत एक भव्य मन्दिर बनाया गया था, चन्द्रदेवी (डियाना) का ई० पू० ६०० में; प्राचीनकालीन दुनिया के "सप्त-आश्चर्यों" में इसकी गणना थी। दुर्भाग्यवश ३६२ ई० में गोथ लोगों ने इसको विध्वंस कर दिया। इसके अतिरिक्त कई मन्दिर थे जैसे—मिसली में देव नेपचून का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर इत्यादि। एपिडारस में यूनानी विशाल थियेटर के अवशेष, जिसमें हजारों दर्शकों के बैठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, अब भी अच्छी हालत में मौजूद है। प्राचीन ग्रीस के प्रत्येक भवन या देवालय में वहां के मानव की सुरुचिपूर्णता और सौंदर्य-प्रियता बरबस अपने आप बोल देती है।

मूर्ति-कला

सौंदर्य एवं सजीवता—ये गुण वहां की मूर्ति-कला को अमरत्व प्रदान करते हैं। ग्रीक मूर्तियां ग्रीक देव या देवियों की एवं दार्शनिक, कवि या योद्धाओं की हैं। ये एक प्रकार के नरम प्रस्तर या संगमरमर या धातु की बनी हैं। धातु की मूर्तियां कम मिलती हैं। ग्रीक देवताओं के राजा ज्यूस (रोमन जूपीटर) की मूर्ति प्राचीन दुनिया की एक अद्भुत वस्तु मानी जाती थी। यह मूर्ति अब नहीं है। प्राचीन साहित्य से ही इसका पता लगा है। स्वर्ण और हाथीदांत की बनी ६० फीट ऊंची अति विशाल और प्रभावशाली यह मूर्ति थी, मानों अपने आदेशों से सृष्टि का संचालन कर रही हो। इसके अतिरिक्त अद्भुत सौंदर्यमयी ग्रीक देवी एफ्रोडाइटी (रोमन वीनस) अर्थात् 'सौंदर्य की देवी' की मूर्ति, एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। रोड्स द्वीप में ई० पू० २८० में कांस्य धातु की एक विशाल "सूर्यदेव" की मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह मूर्ति १०० फीट ऊंची थी। यह प्राचीन युग का एक "आश्चर्य" मानी जाती थी। ग्रीक देवी देवताओं के सम्बन्ध में कल्पना यही थी कि वे देवी देवता वस्तुतः मानव देहधारी ही माने जाते थे प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया या भारत के अनेक देवी देवताओं की तरह उनकी सूरत अजीब ढंग की अमानवीय नहीं होती थी। जैसा सुडौल और सौन्दर्यपूर्ण ग्रीक मानव था, वैसा ही उसका देवता या देवी थी; और इन मानव देहधारी देवी देवताओं की मानवीय सूरत और शरीर वाली मूर्तियों में इतने पूर्ण और अद्भुत सौंदर्य के दर्शन होते हैं, जिसकी तुलना का सौंदर्य संसार में अन्यत्र नहीं मिलता, न चित्रों में न मूर्तियों में। ऐसा भी

उल्लेख आता है कि इन सफेद मूर्तियो मे रग की झाई भी दी जाती थी। यदि रग की झाई वाली कोई मूर्ति मिल पाती तो सचमुच यह और भी एक सुखद आश्चर्य की वस्तु होती।

देवी देवताओ की मूर्तियो के अतिरिक्त कालान्तर मे वास्तविक जीवन की झाकिया भी मूर्तियो के रूप मे अकित होने लगी थी जैसे एक रथवान रथ हाक रहा है, एक खिलाडी डिसकस फेंक रहा है। उस मूर्ति मे जिसमे कि खिलाडी को डिसकस फेंकता हुआ दिखलाया गया है—स्वस्थ शरीर की पेशी-पेशी स्पष्ट दिखलाई देती है। वह स्वस्थ सौदर्य का एक अद्भुत प्रतीक है।

ये प्राचीन ग्रीक मूर्तिया अपने मूल रूप मे तो विरली ही मिलती हैं। अधिकतर उनकी रोमन प्रतिकृतिया ही मिलती हैं। अतएव प्राचीन ग्रीक और रोमन मूर्तिकला मिल-जुल सी गई है।

चित्र एव सगीत-कला

उस समय के मिट्टी एव सगमरमर के पत्थर के बर्तनो पर एव भवनो की भित्तियो पर चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं। चित्रकला के और भी आलेख उस युग के साहित्य मे मिलते है—किन्तु उस युग का कोई वास्तविक चित्र उपलब्ध नही होता। धारणा है कि ग्रीस मे सगीत-कला का भी उत्कर्ष हुआ था। उनकी पौराणिक कथाओ मे महान् सगीतज्ञ आरफ्यूज का जिक्र आता है जो अपने लायर (एक वाद्य-यन्त्र) के माधुर्य से केवल मानव को ही नही, वरन् प्रकृति को आनन्द विभोर कर देता था।

यह नि.सन्देह कहा जा सकता है कि ग्रीक जीवन कलामय था और ग्रीक कला जीवनमय। एक अद्भुत उदात्तता एव उल्लास, जीवन मे एक मुक्त भाव और सौदर्य के प्रति अभिरुचि—ये ग्रीक जीवन के तत्व थे—ग्रीक कला के तत्व भी।

धर्म

जिस कला की हम बात कर रहे हैं, मानो ईसा पूर्व ६ठी ७वी शताब्दी, उसमे यह याद रखना चाहिए कि अभी तक ईसाई और इस्लाम धर्म का तो जन्म भी नही हुआ था, यहूदियो की हलचल इजराइल प्रदेश मे होने लगी थी, किन्तु एकेश्वरवाद का रूप अभी स्तर नही हो पाया था। पूर्व मे भारत मे ई० पू० ६ठी शताब्दी मे बुद्ध का आगमन काल था और वहा धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था; चीन मे स्वर्गवासी पूर्वजो और आदिकालीन देवी देवताओ की पूजा के साथ-साथ कनफ्यूसियस के नैतिकतापरक विचारो का प्रभाव फैलने लगा था।

प्राचीन ग्रीक लोगो के धर्म का रूप बहुदेववादी और मूर्ति-पूजक था, जैसा मानव की आदिकालीन जातियो मे पाया जाता है। इन लोगो का सबसे बड़ा देवता ज्यूस था जिसका रोमन नाम जूपीटर हुआ। ज्यूस सब देवताओ

का राजा माना जाता था। अन्य कुछ देवता ये थे—ईरीस (युद्ध का देवता, रोमन नाम मार्स), ईरोस (प्रेम का देवता, रोमन नाम क्यूपिड), एपालो (सूर्य देवता)। प्रमुख देवियां थीं—पैलास एथिनी (ज्ञान की देवी, रोमन नाम माइनरवा), एफ्राडायटी (सौंदर्य की देवी, रोमन नाम वीनस), डीमीटर (अन्न की देवी, रोमन नाम सीरीज) इत्यादि। इन सभी देवताओं का स्थान ग्रीस में स्थित ओलोम्पिस पर्वत समझा जाता था। ग्रीक लोगों के नगरों में इन देवी देवताओं के मध्य देवालय होते थे, देवालय में मूर्ति के सामने एक वेदी बनी हुई होती थी, जिस पर भेंट चढ़ाई जाती थी। वर्ष में ऋतुओं के अनुसार विशेष पूजा और धार्मिक समारोह होते थे जिनमें सब स्त्री, पुरुष आनन्द से सम्मिलित होते थे।

किन्तु यह धर्म प्रारम्भिककालीन बहुदेववादी और मूर्तिपूजक होते हुए भी, मिस्र और मैसोपोटेमिया के इसी प्रकार के आदिकालीन धर्मों से मूलतः भिन्न था। मिस्र और मैसोपोटेमिया के मानव में अपने देवी देवताओं के प्रति भय और शंका का भाव था, वह उनसे डरता था कि कहीं देवता उसका अनिष्ट नहीं कर दें, और पुजारी, पुरोहित लोगों का इतना महत्व था मानो देवता द्वारा अनिष्ट करवाना न करवाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। मिस्र में तो फरो (राजा) ही देवता समझा जाता था और मैसोपोटेमिया में पुरोहित ही राजा होता था। किन्तु ये ग्रीक लोग एक भिन्न जलवायु, एक भिन्न युग, एक भिन्न मानस के लोग थे मानो इस संसार में मानव का प्रथम दौर तो प्राचीन मिस्र, सुमेर इत्यादि प्रदेशों में ही चुका था और अब मानव का यह द्वितीय दौर प्रारम्भ हुआ था, प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यता के अवशेषों पर एक भिन्न सभ्यता का उद्भव हो रहा था। इनके धर्म के आधार कुछ नये तत्त्व थे, भय और शंका नहीं किन्तु निर्भयता, प्रेम और मैत्री, भय के मारे मानस का कुंद और कुण्ठित हो जाना नहीं किन्तु दैनिक जीवन में मैत्री और सहयोग से मानस का खिल जाना और प्रसन्न होना। ग्रीक लोगों के देवता स्वयं ग्रीक मानवों से भिन्न नहीं थे, देवता भी वैसे ही खाते-पीते रहते थे प्रेम और द्वेष करते थे, विवाह और युद्ध करते थे जैसे स्वयं ग्रीक लोग, देवता भी वैसे ही सुडौल और सुन्दर थे जैसे ग्रीक मानव स्वयं। ग्रीक लोग देवताओं के अस्तित्व के विषय में कोई बहुत चिन्तित नहीं थे। ठीक है कि देवताओं के अस्तित्व में एक स्थूल सा विश्वास बना हुआ था, किन्तु ग्रीक साहित्य में देवता मानवीय भावों और वृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, मानो ग्रीक कवि ने किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से प्रेरित होकर अपनी कल्पना से देवताओं की रचना कर ली हो।

ग्रीक धर्म हमेशा राज्य के आधीन था, अर्थात् सर्वोपरि धर्म नहीं किन्तु राज्य था, ग्रीक समाज धर्मरूढ़ (Theocratic) नहीं किन्तु लौकिक (Secular) था। ग्रीस में धार्मिक परम्परा ऐहिक उन्नति नैतिक विकास एवं विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, बल्कि स्वतन्त्र दार्शनिक विचार एवं कलात्मक रचना देवी गुण ही समझे जाते थे। इसीलिए उन्होंने कला और संगीत के देवता एपोलो एवं सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइटी की कल्पना का

थी और इस कल्पना को वे अपने जीवन और अपनी रचनाओं में साकार रूप भी दे पाये थे।

भाषा और साहित्य

जब ईसा से लगभग एक हजार वर्ष से भी पूर्व नोर्डिक आर्य लोग उत्तर पूर्व से ग्रीस में आये थे, तब उनमें केवल एक बोली जाने वाली (जिसका कोई लिखित रूप नहीं बना था) भाषा का प्रचलन था। यह भाषा आर्यन परिवार की ग्रीक भाषा थी। भाषा वास्तव में समुन्नत और मधुर थी। इसमें ग्रीक गायक कवि (बार्डस) मधुर-मधुर एवं वीरतापूर्ण गीत गाया करते थे। जब ये लोग इधर आये और थ्रास, एशिया-माइनर, दक्षिण इटली, क्रीट एवं अन्य द्वीपों में फैले तब वे फोनीसीयन लोगों में प्रचलित एक लिखित भाषा के सम्पर्क में आये। फोनीसीयन लोगों ने अपनी भाषा की लिपि प्राचीन मिस्र से सीखी थी। ग्रीक लोगों ने इसी फोनीसीयन लिपि का और भी अधिक विकास किया, उसमें व्यंजन अक्षर तो पहिले से ही थे किन्तु स्वर अक्षर नहीं थे। ग्रीक लोगों ने स्वर अक्षरों का स्वयं आविष्कार किया और इस प्रकार अपनी ही ग्रीक भाषा का एक लिखित रूप तैयार किया। अनुमानतः एक हजार वर्ष ईसा पूर्व तक ग्रीक लिपि तैयार हो चुकी होगी।

ग्रीस देश, ग्रीक भाषा का सर्वप्रथम महाकवि-केवल ग्रीस का ही नहीं किन्तु समस्त पश्चिमी दुनिया का आदि कवि-होमर माना जाता है। ग्रीक भाषा के दो प्राचीन महाकाव्य मिलते हैं, एक "इलियड" (Iliad) और दूसरा "ओडेसियस" (Odysseus)। इन दोनों महाकाव्यों में मानव भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आन्तरिक प्रेरणाओं और अन्तर्द्वन्दों की एवं तत्कालीन सामाजिक जीवन और सामाजिक भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति है। "इलियड" की वस्तु कथा का सारांश इस प्रकार है-ग्रीक नगर स्पार्टा का राजा मेनीलास था। उसकी रानी थी हैलन जो उस युग की दुनिया में सर्वोपरि सौन्दर्यमयी रमणी समझी जाती थी। एशिया-माइनर में स्थित तत्कालीन ट्रॉय नगरी का राजा पेरिस किसी कार्यवश स्पार्टा आया। वहां उसने हैलन को देखा और उसे अपने राज्य में भगा ले गया। ग्रीक वीरों और ट्रॉय के ट्रोजन वीरों में युद्ध हुआ। हैलन को वापिस ग्रीस ले आया गया। कुछ-कुछ अंशों में यह गाथा हिन्दुओं के आदि कवि वाल्मीकि के आदि महाकाव्य "रामायण" की गाथा से मिलती है। दूसरे महाकाव्य "ओडेसियस" में ओडेसियस (यूलीसीस) नामक वीर योद्धा और महाप्राण मानव के आश्चर्यजनक और साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है। इन महाकाव्यों के रचना काल के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की एक राय तो यह है कि महाकवि होमर द्वारा इनकी रचना ई० पू० ९५० के पहिले हो चुकी थी और उसी समय इनका लिखित रूप भी प्रचलित हो गया था। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ये दो महाकाव्य किसी एक विशेष कवि की रचना नहीं हैं, वरन् कई कवियों की है। भिन्न-भिन्न समयों पर पदों की रचना होती रही, उनका पाठ कण्ठस्थ हो होकर कई पीढ़ियों तक चलता रहा, आखिर जब लिखने के साधन प्रस्तुत हुए तब ये कवितायें लिपिबद्ध की जाकर संगृहीत कर ली गई, उसी रूप में जिसमें आज ये प्रचलित

हैं। होमर के पश्चात् ई० पू० नवीं शताब्दी में एक दूसरा महाकवि हुआ जिसका नाम हिसिओड (Hesiod) था और जिसने नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण प्रथम कवितायें लिखी। इसके बाद तो एथेन्स के अभ्युदय काल में ईसा पूर्व चौथी पाचवी शताब्दियों में ग्रीस में अनेक कवियों, नाट्यकारों, आलोचकों एवं गद्य साहित्यकारों का अभूतपूर्व आविर्भाव हुआ। अनेक दुखान्त नाटकों की एवं सुखान्त नाटकों की एवं भावपूर्ण गीतिकाव्यों की रचनायें हुई। दुखान्त नाटककारों में सोफोक्लीज (४९६–४०६ ई० पू०), ऐशचोलीज (५२५–४५६ ई० पू०), यूरोपीडीज (४८०–४०६ ई० पू०) के नाम और सुखान्त नाटककारों में एरीस्टाफेंस (४४८–३८० ई० पू०) का नाम उल्लेखनीय है। गीतिकाव्यों के लिए कवयित्री सेफो (लगभग ७ वी शताब्दी ई० पू०) का नाम प्रसिद्ध है। इतिहासकारों में हिरोडोटस (४८०–४२५) ई० पू०) और थ्यूसीडाईडीज (४६०–४०० ई० पू०) प्रसिद्ध हैं। राजनीति और दर्शन शास्त्र में प्लेटो (४२७–३६० ई० पू०) और अरस्तू (३८४–३२२ ई० पू०) के ग्रन्थ महान और प्रसिद्ध हैं जो आज भी राजनीति साहित्यालोचन और दर्शनशास्त्र विषयों के आधारभूत ग्रन्थ माने जाते है। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में शब्द और वाणी का अपूर्व अभ्युदय हुआ। उन आदि मनीषियों की वाणी का सौन्दर्य और माधुर्य हजारों वर्षों के बाद आज भी मानव हृदय को आलोडित कर देता है। ऐसी पूर्ण प्राणोत्तेजक और आनन्ददायिनी वाणी और साहित्य का कम से कम पश्चिमी दुनिया में पहले कभी भी सचार नहीं हुआ था। इसमें ग्रीक आत्मा की महानता प्रच्छन्न है।

दर्शन और विज्ञान

धार्मिक परम्परायें और विश्वास तो पहिले से ही सुनिश्चित से होते हैं। इन सुनिश्चितबद्ध परम्पराओं और विश्वासों से मानस विमुक्त होकर जब जीवन और सृष्टि के विषय में स्वतन्त्र चिन्तन करने लगता है तभी दर्शन का उदय होता है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटेमिया के कारणों मानव अपनी चेतना को विमुक्त कर सृष्टि, प्रकृति और जीवन के विषय में निर्भय और स्वतन्त्र प्राय. कुछ अधिक नहीं सोच पाये थे, स्यात् उनमें अभी तक यह गहन चेतना जाग्रत ही नहीं हो पाई थी कि वे इन सब विषयों पर स्वतन्त्र चिन्तन और विवेचना करने लगते, स्यात् इन बातों ने अभी तक उनकी चेतना को परेशान भी नहीं किया था, किन्तु ये बातें ग्रीक लोगों को शुरू से ही परेशान करने लगी थीं। महानतम ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का आगमन तो ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था किन्तु ग्रीक दर्शन की परम्परा इससे कई शताब्दियों पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी और तत्वज्ञान सम्बन्धी कई विचारधारायें प्रवाहित हो चुकी थी। सृष्टि की अनन्त विभिन्नता में एकता ढूंढने की ओर चिन्तन होने लगा था, सृष्टि का आदि कारण जानने के प्रयत्न होने लगे थे। सबसे पहिले आए भूवैज्ञानिक जो जल, जल के बाद वायु तत्व में ही सृष्टि का कारण ढूंढते थे फिर आए गणितज्ञ-दार्शनिक जिनमें पाइथागोरस का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हे सब वस्तुओं में यदि कोई एक सामान्य तत्व मिला तो वह "सख्या" थी, सख्या का आदि था "एक" ही (१), अतएव "एक" ही सृष्टि का आदि कारण और आदितत्व

है। फिर इलियाटिक्स आए जो उस "एक" को ही ईश्वर की संज्ञा देते थे और कहते थे यह "एक" चेतना बुद्धि तत्व है, जो स्वयं स्थित है, द्वन्द्वात्मक न्याय से वे इस 'एक" की सत्ता सिद्ध करते थे। फिर अन्य दार्शनिक आये जो "सृष्टि की रचना" और "हमारे ज्ञान का आधार क्या है"—इन बातों की विवेचना करते थे। "सृष्टि रचना" के विषय मे दार्शनिक अनाक्षागोरस कहता था, "एक अनन्त बुद्धि (चेतना) बहुरूप अनन्त भूतद्रव्य को सुव्यवस्थित किये हुए है।" दार्शनिक एम्पीडोक्लीज कहता था, "प्रेम ही एक सृजनकारी शक्ति है—सृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर हुई है।" ज्ञान के आधार के विषय मे हीराक्लीटस का मत भौतिकवादी था, वह इन्द्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानता था। इन्द्रियों के प्रवेशद्वार द्वारा ही सृष्टि का सही ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक परमीनाइडीज अध्यात्मवादी था, उसका मत यही था कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्द्रियद्वार रुद्ध करके केवल सूक्ष्म भावनाओं अर्थात् आत्मचिंतन मे अपना ध्यान केन्द्रित करे। कुछ दार्शनिक इन्द्रियों और अन्तरदृष्टि दोनों को ज्ञान का साधन मानते थे। फिर कुछ दार्शनिक आये जो अपने आपको सोफिस्ट कहते थे। उनकी यह धारणा थी कि अन्तिम तथ्य या तत्व को कोई पहिचान नहीं कर सकता, सत्य तो केवल सापेक्षिक है, एक बात भी ठीक हो सकती है दूसरी भी; अतएव वक्तृत्व शक्ति से, वाद-विवाद और तर्क से वह राय या बात मनवा लेनी चाहिये जो समाज मे व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। दृश्य प्रकृति और सृष्टि को समझने के लिए मानव के ये प्रथम प्रयास थे।

फिर ग्रीस के मानसिक क्षेत्र मे पदार्पण होता है सुकरात (४६६-३६६ ई० पू०) का जो एक पत्थर के कारीगर का पुत्र था, किन्तु जो बना महात्मा सुकरात। उसने परस्पर विनिमय द्वारा और बातचीत द्वारा असत्य और अशुद्ध बात को खोल देने और सत्य और शुद्ध बात को ढूंढ निकालने का अपना ही एक ढग निकाला। अधिक परिश्रम से बाह्य संसार, दृश्य प्रकृति को ढूंढते-ढूंढते उसे यह अनुभव होने लगा कि इस दृश्य संसार के वास्तविक तथ्य और अन्तिम सत्य को पा लेना असम्भव है, अतएव उसका ध्यान अन्तरदृष्टि, मन की दुनियां की ओर गया और वहां उसे नैतिक सत्यों की अनुभूति हुई और उसने यह घोषणा की कि बाहर की ओर देखने से नहीं किन्तु अन्तर की ओर झांकने से सत्य मिल सकता है। "अपने आपको पहिचानो" उसकी शिक्षा का मूल मंत्र बना; और ज्ञान और नैतिकता को उसने एक ही वस्तु माना। जो अच्छा है वही ज्ञानी है जो ज्ञानी है वही अच्छा है। जो ज्ञानी है वह बुरा काम कर ही नहीं सकता; बुराई अज्ञान का द्योतक है। जैसे कोई आदमी डरपोक है तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसे मृत्यु और जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं है। नैतिकता ही वास्तविक जीवन का आधार है। उसका दर्शन इस दुनिया मे विशाल नैतिक शक्ति की रचना कर सकता है। उसके सत्य के शोध और असत्य के निषेध के ढग से कुछ लोग ऐसे चिढ़ गये थे कि उस पर युवकों के दिमाग बिगाड़ने का इल्जाम लगाया गया और फलस्वरूप उसे विष का प्याला पीना पड़ा (३६६ ई० पू०)। किन्तु अपनी मृत्यु के पीछे अपने अनुयायियों में वह छोड़ गया एक महान् प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसका

नाम प्लेटो [अफलातून ४२७–३४७ ई० पू०] था। प्लेटो का मस्तिष्क सचमुच एक विभूति थी जो युग-युग में मानव को चकित करती रही है और करती रहेगी। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उसने अधूरा छोड़ा हो—क्या दर्शन, क्या राजनीति, क्या समालोचना, क्या शिक्षा। सब में उसका एक ही उद्देश्य था—'सत्य की खोज'। दार्शनिक क्षेत्र में उसे सृष्टि का सत्य (रहस्य) मिला—भाव में; वस्तु में नहीं। वस्तु है किन्तु अवास्तविक। वस्तु तो 'भाव' का प्रतिबिम्ब मात्र है। भाव स्थायी और वास्तविक है। विज्ञान का सम्बन्ध भावों (मानस रूपों) से है जो स्थायी हैं, वस्तुओं से नहीं जो कि भावों की केवल अपूर्ण नकल मात्र या प्रतिबिम्ब हैं। इसके आगे बढ़ कर प्लेटो, जिसका झुकाव अव्यक्त की ओर है, सब भावों का साधारणीकरण करके एक साधारण भाव तक पहुँचता है, जिसे वह 'ईश्वर' की संज्ञा देता है। जिस प्रकार दृश्य वस्तुओं (सृष्टि) के परे भाव हैं, उसी प्रकार भावों के परे ईश्वर है। ईश्वर परम भाव, परम बुद्धि, परम आनन्द, परम सौन्दर्य है। वही सब सृष्टि का 'आदि कारण' है। उद्देश्य है 'सत्य तक पहुँचना'। किन्तु यदि ये दृश्य वस्तुयें भावों की सच्ची और पूर्ण नकल नहीं हैं तो हम सत्य तक पहुँचें कैसे? वह इस प्रकार—मानव देह (दृश्य वस्तु) में परिवेष्ठित एक तत्व है "आत्मा"। यह तत्व ईश्वरीयलोक, "सौन्दर्य और आनन्दमय" लोक से अवतरित होकर दृश्य संसार (मानव देह) में आता है, अतः उसे मध्यलोक की स्मृति होती है, जहाँ से वह अवतरित होता है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमें इस दृश्य सृष्टि की, वस्तुओं की अनुभूतियाँ होती हैं; ये अनुभूतियाँ आत्मा की स्मृति को जाग्रत कर देती हैं, यह स्मृति "भाव" या "परमभाव" ईश्वर की होती है। वह लगाव जो शरीर में स्थित आत्मा, अर्थात् मानवात्मा को ईश्वर (परम भाव) से जोड़े रखता है, प्रेम है। दृश्य सृष्टि के परे "परमभाव" [illegible] ईश्वरलोक है। इस परम भाव या ईश्वरलोक की आत्मा सौन्दर्य है। आत्मा का सौन्दर्य के लिये तड़पना [illegible] प्रेम है, अर्थात् मानवात्मा [illegible] सौन्दर्य को [illegible] ही प्रेम है। हम सौन्दर्य को (परम भाव की, आत्मा की) एक झलक [illegible] मिलने में [illegible] आनन्द की अनुभूति होती है, उसे सत्य की प्राप्ति होती है। ये प्लेटो के दार्शनिक विचार हैं, जिनके द्वारा उसने अपनी आत्मा के अन्तर्द्वन्द्व (इच्छा एवं मन की आकांक्षा) और द्वन्द्वों को दूर कर अपने अन्तर में सामंजस्य स्थापित किया। [illegible]

[illegible]

प्लेटो के बाद आया अरस्तू (३८४–३२२ ई० पू०)। अरस्तू प्लेटो का महान् चेला था और सिकन्दर महान् का गुरु। अरस्तू बहुत [illegible] गुरु से कम प्रतिभाशाली नहीं। ग्रीस में जो कुछ ज्ञान भण्डार है, ग्रीस में जो कुछ [illegible] है उसकी परिणति प्लेटो और अरस्तू में आकर हो जाती है। अरस्तू था तो प्लेटो का चेला, किन्तु उसने गुरु की तमाम चिन्तन पद्धति को ही बदल डाला। प्लेटो जहाँ आदर्श और भाव की बात करता था वहाँ अरस्तू इस सृष्टि की वास्तविकता और इसी सृष्टि (प्रकृति) के नियमों की। प्लेटो ने ज्ञान का आधार [illegible] "आत्मा की स्मृति" माना (आदर्शवाद) [illegible] अरस्तू ने ज्ञान का आधार इन्द्रियों के प्रत्यक्ष अनुभवों को [illegible] भौतिक [illegible]

अरस्तू ने विज्ञान संसार की नींव डाली। अतः अरस्तू 'भौतिक विज्ञान' का पिता कहलाया। वह दुनिया जो जादू टोना, देव पुजारी, निराधार परम्परा, भय एवं अज्ञानांधकार से भरी थी उनमें अरस्तू ने दृढ़ता से विज्ञान के प्रकाश की किरणें फेंकी, और वह रास्ता आलोकित किया जिससे मनुष्य स्वयं इसमें प्रकृति और समाज मे अन्वेषण करके, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को खोलता चला जाय।

प्लेटो के उपरोक्त दार्शनिक विचार पढ़कर यह नहीं मान लेना चाहिये कि वह तो केवल "आध्यात्मिक लोक" का मानव था। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में परम्परा से ऊपर उठा हुआ वह निडर, एक स्वतन्त्र विचारक था। उसने अपने ग्रन्थ "रिपब्लिक" में एक आदर्श समाज संगठन की कल्पना की है; अपनी दूसरी पुस्तक "लॉज" में उसने बतलाया है कि एक नागरिक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। उसने स्पष्ट बतलाया है कि समाज और सामाजिक सगठन का निर्माण कोई अदृश्य शक्ति नही, प्लेटो के "भाव लोक" का ईश्वर भी इसमे दखल करने नही आता। हां, चूंकि यह ससार "भावों" की अपूर्ण नकल है, इसलिए इसमे बुराई स्वाभाविक है, किन्तु मानव के पास बुद्धि और स्वतन्त्र "इच्छा शक्ति" है, अतएव बुद्धि से अच्छाई और बुराई को पहिचान सकता है और अपनी 'इच्छा' से वह इनमे से किसी एक को भी चुन सकता है। प्लेटो ने कहा है-"शासन का स्वरूप मानव चरित्र के अनुरूप होता है। राज्यों का निर्माण शिलाओं और पेड़ों से नहीं हुआ करता, वह होता है नागरिक के चरित्र से जिससे प्रत्येक वस्तु को स्वरूप मिलता है।" मानव समाज को सम्बोधित करते प्लेटो ने स्पष्ट शब्दो मे कहा है-"जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराईयो के कारण आप इस समय कष्ट उठा रहे हैं उनमे से अधिकांश का निराकरण आप ही के हाथों में है। प्रबल इच्छा-शक्ति और साहस के द्वारा आप उन्हे दूर कर सकते है। यदि आप विचार करें और अपने विचारो के अनुसार कार्य करें तो आप अब से कही अधिक अच्छी और सुखद रीति से जीवनयापन कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नही है।' अरस्तू इस बात को मानता था किन्तु वह यह भी जानता था कि प्लेटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य को वश मे करने के पहिले मानव समाज को अधिक ज्ञान और अधिक निश्चित ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव अरस्तू ने क्रमपूर्वक उस ज्ञान को एकत्र करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते है। सैंकड़ों उसके विद्यार्थी ग्रीस और एशिया मे फैले हुए थे, उसकी 'प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास' के लिए मसाला एवं तथ्य एकत्र करने को। उसके निर्देशन मे उसके चेलो ने भिन्न-भिन्न देशों के १५८ संविधानो (शासन विधियों) का विश्लेषण और अध्ययन किया था इस प्रकार भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नींव पड़ी।

सांस्कृतिक देन

प्रकृति के अध्ययन, अन्वेषण एवं समाज के अध्ययन अन्वेषण की जो नींव, आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहिले अरस्तू ने डाली थी, उसकी कितनी अद्भुत परम्परा चल निकली और आज उसका क्या फल हमारे सामने

हम स्पष्ट देख रहे हैं—प्रकृति और समाज विषयक अनेक रहस्य जो मानव को विदित नहीं थे, आज स्पष्ट विदित हैं। दिन प्रति-दिन प्राकृतिक विज्ञान हमारे सामने संसार का भेद खोलता चला जा रहा है। आज प्रकृति मानव की सहचरी है। मानव समाज की विकास-विधि को समझने लगा है, इतिहास की गति को पहचानने लगा है।

ग्रीक मानव ने जहां निर्भय नि:शङ्क हो एक वैज्ञानिक अन्वेषक की दृष्टि से समाज और प्रकृति को देखना प्रारम्भ किया था वहां उसने सौंदर्य की भावना को भी आत्मसात किया था। जगत उनके लिए सौन्दर्य-स्थली थी, और जीवन विस्मय और आनन्द की अनुभूति। दिल खोलकर वे यहां खेले थे—कलात्मक रचना करने में, नये विचार ढूंढने में, जीवित रहने में उन्हें आनन्द आता था। अपनी इन्हीं विशेषताओं से ग्रीक संस्कृति अखिल मानव जाति को प्रगति में सहायक बनी।

१०

प्राचीन रोम और उसकी सभ्यता

[ANCIENT ROME AND ITS CULTURE]

भूमिका

ग्रीस में ग्रीक आर्यों की जब चहल-पहल शुरू हुई उसके कुछ शताब्दियों बाद यूरोप के एक अन्य भाग में (इटली, रोम में) एक तीसरी चहल-पहल प्रारम्भ हुई; यह रोमन आर्यों की चहल-पहल थी जो ग्रीक साम्राज्य और ग्रीक सभ्यता के पतन के बाद कई शताब्दियों तक चलती रही, और जिसने रोम और रोमन सभ्यता की छाप मानव इतिहास पर अङ्कित की। वास्तव में आधुनिक यूरोप में जो कुछ है, उसमें बहुत कुछ तो ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की देन है।

राजनैतिक विवरण

प्राचीन रोमन इतिहास को हम तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रारम्भिक स्थापना काल—(अनुमानतः १००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)

२. जनतन्त्र काल—(५१० ई० पू० से २७ ई० पू० तक)

३. सीजर (सम्राट) काल—(ई० पू० २७ से ई० सन् ४७० तक)

प्रारम्भिक स्थापना काल (१००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)

आर्य लोगों का ऐसा ही एक प्रवाह जो ग्रीस में आकर मिल गया था, ई० पू० १००० में इटली की तरफ भी आया। इटली में इन आर्यन लोगों के आने के पहिले भूमध्यसागरीय उपजाति के काष्र्णय (काले गोरे) लोग बसे हुए थे जिनका वर्णन कई बार आ चुका है। ये आर्य लोग आये, इन्होंने आदि निवासी काष्र्णय लोगों को हराया, परस्पर अनेक विवाह भी हुए और प्रारम्भ में मुख्यतया वे इटली के उत्तर और मध्य भाग में बस गये। ये लोग जो उत्तर पूर्व से इटली में आकर बसे, अन्य आर्यों की तरह गौर वर्ण के

लम्बे आदमी थे साहसी और मुक्त स्वभाव वाले। ये परम्परागत अपने जातीय देवताओं की पूजा किया करते थे, इनका मुख्य देवता जूपीटर था और मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि। आर्य भाषा परिवार की लेटिन भाषा का इनमें विकास हुआ। इस भाषा के लिखित रूप का विकास अर्थात् लेटिन लिपि का विकास धीरे धीरे इन्होंने ग्रीक लिपि से ही शायद किया होगा। जिस लेटिन लिपि का इन्होंने विकास किया, वह लिपि आज यूरोप की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में यथा फ्रेंच, इंगलिश, जर्मन, इटालियन, रशियन इत्यादि में प्रचलित है बल्कि फ्रेंच इटालियन और स्पेनिश भाषायें तो लेटिन का ही विकसित स्वरूप हैं। ग्रीक लोगों की तरह ही इनके समाज में दो वर्ग के लोग थे पहला उच्च वर्ग जिसमें बहुत धनी और परम्परागत उच्च परिवार के लोग होते थे। इटली में बसने के बाद इस वर्ग के लोग पेटरिसियन कहलाये। दूसरे साधारण वर्ग के लोग होते थे जो प्लेबियन कहलाते थे। किसी उच्च परिवार का नेता ही युद्ध में और दूसरे बड़े-बड़े सामूहिक कार्यों में नेतृत्व करता था और वही राजा कहलाता था।

इटली में आने के बाद इनकी कई बस्तियां बसीं। कई नगर और गांवों का विकास हुआ।

रोम

इटली में इन लोगों के कार्य क्षेत्र का केन्द्र प्रसिद्ध रोम नगर था। रोम कब और कैसे बसा? एक पौराणिक कथा है—प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर के महाकाव्य में वर्णित ट्रोय के युद्ध में ट्रोय के लोगों अर्थात् ट्रोजन लोगों की तरफ से प्रसिद्ध ट्रोजन वीर ईनीज लड़ रहा था—ट्रोजन लोगों की हार के बाद ईनीज ट्रोय से निकल पड़ा, कहीं एक नया साम्राज्य बनाने की खोज में। अन्त में वह इटालिया (इटली) प्रदेश में उतरा जहां की राजकुमारी से उसने विवाह किया—इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ईनीज सिलवियस ने रोम नगर की स्थापना की। एक दूसरी दन्त कथा है जिसके अनुसार देव-पुत्र दो भाइयों रोमूलो और रीमस ने ई० पू० ७५३ में रोम नगर की स्थापना की। जो कुछ हो, ऐतिहासिक तथ्य तो इतना है कि टाईबर नदी में, जो इटली के पश्चिमी किनारे में गिरती है, एक जगह फोर्ड (छिछलासा भाग) आता है। इस फोर्ड पर व्यापारी लोग वस्तु विनिमय के लिए एकत्र हुआ करते थे—इन नवागतुक आर्यन लोगों के अतिरिक्त एक दूसरी सभ्य एट्रूयूस्कन जाति के व्यापारी भी एकत्र होते थे। इस फोर्ड के पास छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, जिन पर धीरे धीरे बस्तियां बस गईं, वे बस्तियां धीरे धीरे विकसित होती गईं—और कालान्तर से विकसित रोम नगर का आविर्भाव हुआ। अनुमान है ७५३ ई० पू० से भी पहिले रोम नगर बस चुका था। रोम नगर टाईबर नदी के दक्षिण किनारे पर था—इधर लेटिन लोगों की बस्तियां बस गई थीं। टाईबर नदी के दूसरे किनारे पर एवं उसके उत्तर भूभागों में एट्रूयूस्कन जाति के लोग बसे हुए थे—उनका व्यापार भी पर्याप्त विकसित था—और उनकी कई जहाजें चलती थीं—उनके पास कई जहाजी बेड़े भी थे।

ऐसा अनुमान होता है कि पहिले तो रोम पर आर्येत (लेटिन राजाओं का राज्य हुआ किन्तु टाईबर नदी के उत्तरी किनारे पर एट्रुस्कन राजाओं की शक्ति बढ़ी-चढ़ी थी। एट्रुस्कन लोग श्याम काले गोरे जाति के ऐसे ही लोग थे जो पहले ग्रीस में बसे हुए थे, किन्तु ग्रीक लोगों के उधर आ जाने से ये लोग इटली में आकर बस गये थे। इन लोगों की स्थिति लेटिन आर्यन लोगों से कहीं अधिक सभ्य थी, लेटिन आर्यन लोग तो अभी-अभी कराई की भूमि में से निकल कर घूमते हुए आकर बसे ही थे—संगठित सभ्यता का उन्हें विशेष ज्ञान नहीं था। एट्रुस्कन लोगों से ही उन्होंने स्थापत्य चित्रकारी और व्यापार की कला सीखी। एट्रुस्कन और लेटिन लोगों में अनेक वर्षों तक लड़ाइयां, झगड़े होते रहे, अन्त में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में एट्रुस्कन राजाओं को वहां से हटना पड़ा और रोम पर लेटिन आर्य लोगों का (जिन्हें अब हम रोमन लोग कहेंगे) आधिपत्य हुआ और रोमन राजा वहां शासन करने लगा।

रोमन राजा प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के राजाओं की तरह एकाधिपत्य शासनाधिकारी नहीं होते थे और न उनको मिस्र के राजाओं की तरह देवता और सुमेर और बेबीलोन के राजाओं की तरह पुरोहित माना जाता था। वास्तव में राज्य का उत्तरदायित्व और राज्य के बहुत से अधिकार एक संगठन के हाथ में रहते थे जिसको 'सीनेट' कहते थे। राजा स्वयं पेट्रिसियन वर्ग (उच्च वर्ग) के लोगों में से सीनेट के सदस्य चुना करता था और उस सीनेट की राय के अनुसार राजा को चलना पड़ता था। राज्य के बड़े-बड़े मामलों में सीनेट के सदस्य आपस में बहुत और विचार विनिमय करके ही किसी निर्णय पर पहुंचते थे। ऐसा संगठन कि राजा ही सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति करे बहुत दिनों तक नहीं चल सका, अन्त में राजाओं के शासन का खातमा किया गया और ५१० ई० पू० में रोमन लोगों ने अपने शासन के लिए गणराज्य की स्थापना की।

गणराज्य काल

(५१० ई० पू० से २७ ई० पू०)

लगभग ५१० ई० पू० में जब रोमन गणराज्य की स्थापना हुई उस समय केवल रोम नगर और मध्य इटली में ही रोमन लोग फैले हुए थे और वहीं उनका राज्य था। टाईबर नदी के उत्तर में लेकर ठेठ इटली के उत्तर में पो नदी तक एट्रुस्कन लोग बसे हुए थे और उनका राज्य था इटली के दक्षिण में जिसे इटली की एड़ी कहते हैं और सिसली द्वीप के पूर्वी भागों में ग्रीक लोग बसे हुए थे। भूमध्यसागर को पार कर अफ्रीका में भूमध्यसागर के किनारे महान् कारथेज नगर बसा हुआ था। यह वही नगर था जो ई० पू० ८०० में सेमेटिक उपजाति के फिनीशियन लोगों ने बसाया था। कारथेज नगर पश्चिमी दुनिया का एक बड़ा विशाल व्यापारिक केन्द्र था और अनुमान है कि जब रोम में ईसा गणराज्य की स्थापना हुई उस समय इसकी आबादी लगभग तीन लाख थी। महान् कारथेज के रहने वाले कारथेजियन लोगों का [illegible] और सिसली द्वीप के पश्चिमी भागों में

एव भूमध्यसागर के अन्य कई द्वीपो मे अधिकार था। यह तो रोम गणराज्य के पडोसियो की राजनैतिक स्थिति थी। ५१० ई० पू० मे रोमन गणराज्य की स्थापना हुई, यह वही काल था जब पूर्वी दुनिया अर्थात् चीन मे महात्मा कनफ्यूसियस अपना सदेश चीनियों को सुना रहा था, भारत मे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओ का प्रचार हो रहा था, मिस्र और बेबीलोन अपने पतन के अन्तिम दिनों मे थे और पच्छिमी एशिया-माइनर से लेकर पूर्व मे सिन्ध नदी तक ईरानी सम्राट दारा का महान् विशाल साम्राज्य स्थापित था। ग्रीस मे ग्रीक आर्यन लोग स्थापित हो चुके थे और स्वतन्त्र अपनी सभ्यता का विकास कर रहे थे। यह थी शेष दुनिया की हालत जब रोम मे गणराज्य का विकास हो रहा था। शेष दुनिया की और रोम के पडोसियों की चर्चा यहा इसलिए की गई है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि उस समय रोम मे मानवीय समाज के सगठन की सर्वथा एक नई प्रणाली 'गणराज्य प्रणाली" का विकास किया जा रहा था। माना भारत मे उस युग मे कही कहीं गणराज्य स्थापित थे किन्तु वे बहुत सीमित और छोटे छोटे थे और अपने आसपास के राज्यो मे उनका सामाजिक सगठन की प्रणाली की दृष्टि से कोई विशेष प्रभाव नहीं था। माना ग्रीस मे भी गणराज्य प्रणाली का प्रचलन था किन्तु उनके गणराज्य भी छोटे छोटे नगर राज्यों मे ही सीमित थे। इन दो उदाहरणो को छोड कर प्राय शेष दुनिया में जहा कहीं भी राज्य था, वहा राजा या सम्राट का 'एक-तन्त्रीय' शासन ही चलता था। कहीं भी किसी एक ऐसे विशाल गणराज्य की स्थापना नही हुई थी, जिसमे विशाल भू-भाग, कई देश एव कई भिन्न भिन्न जातिया सम्मिलत हो। ऐसे गणराज्य का विकास, गणराज्य का इतने विशाल क्षेत्र मे प्रयोग, दुनिया मे सबसे पहले रोम मे रोमन लोगों द्वारा ही प्रारम्भ हुआ।

रोमन गणराज्य (रोमन रिपब्लिक) की व्यवस्था जानने के पहिले, यह जान लेना उचित होगा कि इस गणराज्य का विस्तार कहा कहा तक हो गया था।

इस समय रोम के इर्दगिर्द तीन शक्तियां थी, जिनसे रोम को निपटना था।

(१) उत्तर में जैसा हम उल्लेख कर आये हैं, ऐट्रूस्कन लोग थे। किन्तु इनकी शक्ति का ह्रास किया गॉल लोगो ने। ये गॉल नार्डिक आर्यन जाति के लोग थे जो फ्रान्स इत्यादि देशो मे बस गये थे और जन-सख्या बढ़ने पर उत्तर-पश्चिम और उत्तर से इन दक्षिणी प्रदेशो मे आ रहे थे। आल्प्स-पर्वत को पार कर समस्त उत्तर इटली को उसने ध्वस्त कर दिया और राज्यों और नगरों को रौंदते हुए ये एक बार रोम तक बढ आये।

रोम नगर पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया, किन्तु रोम की पहाडियों पर स्थित थे रोमन किले को नही ले पाये। इसी बीच मे, कहते हैं इनके खेमों में बीमारी फैल गई और रोमन लोगों ने इनको धन आदि देकर वापिस लौटा दिया—और वे उत्तर की ओर चले गये। उत्तर मे बहुत दूर तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया। तदुपरान्त कोई छुटपुट हमले ये करते रहे होंगे,

किन्तु रोमन गणराज्य पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा।

(२) दक्षिण मे 'मेगना ग्रीसीया' (वृहत्तर ग्रीस) था। जब से रोम नगर और आसपास की भूमि मे रोमन गणराज्य स्थापित हुआ था, तब मे अब तक कई शताब्दियां बीत चुकी थी–पूर्व मे अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) महान् का साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था–उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी, और उसका साम्राज्य कई भागों में विभक्त भी हो गया था। इस समय ग्रीस के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश ऐपीरस मे पीरहस नामक ग्रीक राजा का राज्य था–समस्त इटली और सिसली को जीत कर अपने राज्य मे मिला लेने की उसकी महत्त्वाकांक्षा थी। अतएव अपनी सुसगठित सेना और जहाजी बेड़े को लेकर वह इटली की ओर बढ़ आया। रोमन लोगों को इस बात का बहुत भय था कि कहीं अलक्षेन्द्र की तरह ग्रीक लोग पश्चिम मे भी उनको परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित न कर लें। इस समय कार्थेज (जिसका वर्णन ऊपर आ चुका है) के पास बहुत जबरदस्त जहाजी बेड़ा था–रोमन लोगों को कार्थेज से इतना भय नहीं था जितना ग्रीक साम्राज्य के विस्तार से, अतएव वे कार्थेजियन लोगों से मिल गये। यद्यपि कई युद्धों में राजा पीरहस की विजय हुई किन्तु अन्त मे २७५ ई० पू० में, इटली में साम्राज्य स्थापित करने का सब विचार छोड़ कर उसे लौट जाना पड़ा। इटली के दक्षिण भाग–इटली की ऐडी–में जो ग्रीक राज्य थे, वे भी समाप्त हुए–और ठेठ दक्षिण तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया। सिसली कार्थेजियन लोगों के हाथ लगा।

(३) अब अफ्रीका और सिसली मे कार्थेजियन लोग रहे। ग्रीक लोगों के आक्रमणों के सामने तो रोमन और कार्थेजियन एक हो गये थे, किन्तु अब ग्रीक लोगों के लौट जाने के बाद दोनों मे विरोध उत्पन्न हो गया। दोनों जातियां महत्त्वाकांक्षी थी। रोमन लोग अभी नये-नये आये थे—उनमे नया साहस एवं नया जीवन था–उधर कार्थेज को अपनी जल-सेना और जहाजी बेड़े पर विश्वास था–कई शताब्दियो से अखिल भूमध्यसागर पर उनके जहाजो का दबदबा था। याद रखना चाहिए कि कार्थेज भी ग्रीक गणराज्यो की तरह एक गणराज्य था।

दोनों शक्तियों में टक्कर हुई—१०० वर्षों से भी अधिक तक, बीच-बीच में सन्धि और शान्ति के कुछ वर्षों को छोड़कर, इन लोगों में युद्ध होते रहे। इतिहास मे ये युद्ध 'प्यूनिक युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुख्यतया तीन प्यूनिक युद्ध हुए—

पहला प्यूनिक युद्ध (२६४-२४१ ई. पू.)

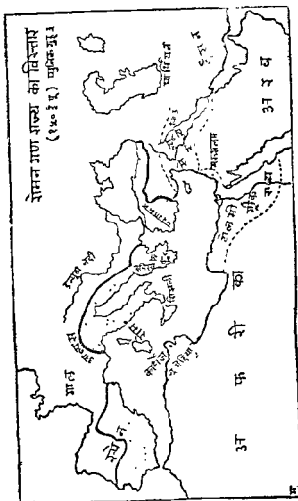
लगभग २५ वर्ष तक ये युद्ध होते रहे। बहुत विनाशकारी और भयंकर ये युद्ध थे। अग्रीगेंटम नामक स्थान पर लम्बे काल तक युद्ध होता रहा,—युद्ध काल मे प्लेग की बीमारी फैल गई, अतएव युद्ध में जो सैनिक मरे वे तो मरे हो, बीमारी से भी अनेक सैनिक मर गये। अनुमान है रोमन लोगो की क्षति ३० हजार तक पहुंच गई थी। इस थल युद्ध मे तो रोमनो की विजय हुई (२६१ ई. पू.) किन्तु कार्थेज के शक्तिशाली जहाजी बेड़े के सामने उनका ठहरना कठिन

था। फिर भी रोमन लोगों ने जहाजी युद्ध मे एक नये ढगका आविष्कार किया—उन्होने एक झूला या पुल सा बनाया जो एक मस्तूल के सहारे एक पुल्ली द्वारा ऊपर टगा रहता था और ज्योही दुश्मन के जहाज नजदीक आते थे पुल्लो से यह झूला नीचे कर दिया जाता था और उसमे बैठे सैनिक दुश्मन के जहाज में उतर जाते थे। इस आविष्कार से रोमन लोगो को सामुद्रिक युद्ध में बहुत मदद मिली। ई. पू. २५६ में इकोनोमस नामक स्थान पर एक बडा युद्ध हुआ। इस युद्ध मे ७०० से ८०० तक बडे-बड़े जहाज लड रहे थे। कुछ इतिहासकारो का मत है कि प्राचीनकाल का यह सबसे बडा जहाजी युद्ध था। यद्यपि कार्थेजियन लोगो का बेडा रोमन लोगो के बेडे से बहुत अधिक बडा था किन्तु उपरोक्त आविष्कार की मदद से अन्त मे रोमन लोगो की विजय हुई। कार्थेजियन लोगो को सधि करनी पडी। इस विजय के फलस्वरूप समस्त सिसली पर रोमन लोगो का अधिकार स्थापित हुआ और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कार्थेजियन लोगो को ३२०० टेलेन्टस (७ लाख ८२ हजार पौंड) रोमन लोगों को युद्ध का हरजाना देना पडा। इसके बाद २२ वर्ष तक शान्ति रही।

दूसरा प्यूनिक युद्ध (२१६–२०२ ई. पू.)

१७ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस समय स्पेन में कार्थेजियन लोगो का राज्य था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हेनीबाल कार्थेजियन सेनाओं का सेनापति था। स्पेन से बढता हुआ वह इटली मे घुस आया और अनेक रोमन नगरो को विध्वस कर उसने मिट्टी मे मिला दिया। १५ वर्ष तक उसने इटली मे मारकाट मचाई रक्खी और इस तरह बढता हुआ वह इटली के दक्षिण तक आ पहुँचा। जहा कही भी वह जाता था कोई भी रोमन जनरल उसके सामने नही ठहर पाता था। किन्तु रोमन सीनेट (वह सगठन जिसके हाथ मे सब शासनाधिकार रहते थे, जो युद्ध काल मे युद्ध का सचालन करती थी, और शाति के समय सब राज्य कार्य सचालन करती ही थी) और रोमन जनरलों ने हिम्मत नही हारी—वे डटे रहे। एक रोमन जनरल था सीपिओ, उसने रोमन सीनेट को यह सुभाया कि सीनेट यह अनुमति दे दे कि सीधा दुश्मनो की राजधानी कार्थेज पर जाकर हमला कर दिया जाय-इस प्रस्ताव पर सीनेट के सदस्यो मे बहुत बहस हुई—किन्तु आखिर सीनेट ने अपनी अनुमति दे दी। आदेश मिलने पर सीपिओ स्वय कार्थेजियन लोगों की राजधानी कार्थेज पर सीधा हमला करने के लिये बढ गया। कार्थेजियन जनरल हानिबाल भी इटली से कार्थेज की रक्षा करने के लिए वहा पहुच गया। कार्थेज के निकट ई. पू २०२ मे झामा नामक स्थान पर भयकर युद्ध हुआ। हेनीबाल की हार हुई और रोमन लोगों की विजय। हेनीबाल इस उद्देश्य से कि वह रोमन लोगों के हाथ नहीं पडे कुछ काल तक इधर उधर भागता फिरा और अन्त मे उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

इस युद्ध मे स्पेन रोमन लोगों के अधिकार मे आया और लडाई की क्षतिपूर्ति के रूप मे कार्थेजियन लोगों को १० हजार टेलेन्टस (२५ लाख पौंड) रोमन लोगो को देने पड़े।

रोमन गण राज्य का विस्तार
(१५० ई पू)
गाल
स्पेन
रोम
सिसली
अ फ री का
अ र ब
पार्थियन

तीसरा प्यूनिक युद्ध (१४६ ई.पू.)

उपरोक्त भामा के युद्ध के बाद लगभग ५६ वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु रोमन लोग शान्ति से नही रह सके और ई० पू० १४६ मे उन्होने कार्थेज नगर पर हमला कर दिया। समस्त नगर जलाकर भस्म कर दिया और ऐसा अनुमान है कि कार्थेज की लगभग ५ लाख आबादी मे से ६० हजार मनुष्य जीवित रहे। इन जीवित बचे कार्थेजियनो को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। इसी वर्ष पूर्व मे ग्रीस के प्रसिद्ध नगर कारिंथ को भी ध्वस्त किया गया और ग्रीस के शेष द्वीप और राज्य, रोमन राज्य मे मिला लिये गये। वास्तव में ग्रीस मुख्य, मिस्र के टोलमी और एशियाई भागो के सेल्यूकिड ग्रीक शासको मे परस्पर वैमनस्य था–इस स्थिति से लाभ उठाकर ही रोमन लोग सरलता से ग्रीक राज्यो पर अपना अधिकार जमा सके। रोम राज्य का इतना दबदबा था कि एशिया-माइनर के ग्रीक राज्य परगामम' ने अपने आपको खुशी से रोमन साम्राज्य को समर्पित कर दिया। अनेक ग्रीक लोगो को गुलाम बना लिया गया–किन्तु साथ ही साथ ग्रीक सस्कृति और साहित्य का प्रभाव रोमन जीवन और रहन–सहन पर पड़ा। उपरोक्त प्यूनिक युद्धो के बाद रोमन राज्य का विस्तार पश्चिम मे स्पेन से लेकर पूर्व मे एशिया-माइनर तक था। पृष्ट १२३ पर मानचित्र देखिए।

रोमन रिपब्लिक मे शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन

रोम रिपब्लिक के सबसे अधिक समृद्धि काल में, दुनिया के निम्न भाग सम्मिलित थे। इटली तो था ही और पश्चिम मे थे स्पेन और गाल (फ्रास)। पूर्व में थे ग्रीस और एशिया-माइनर और दक्षिण में कार्थेज और भूमध्यसागर तट के कुछ अन्य भूभाग,–और मिस्र भी। यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन नदी तक थी। राइन नदी के उत्तर में असभ्य हूण, गोथ, फ्रेंक और ट्यूटन लोग इधर उधर फिर रहे थे किन्तु अभी तक वे कोई सगठित राज्य स्थापित नही कर पाये थे। दक्षिण अफ्रीका सर्वथा अज्ञात देश था, भारत और चीन बहुत दूर पडते थे इसलिए रोमन लोगो में और रोम के आधीन देशों में यह धारणा सी बन गई थी कि मानो विश्व में रोमन लोगो ने एक विश्व राज्य स्थापित कर लिया है। वास्तव में बात यह है कि उस काल में साधारण लोगो को, यहा तक कि शासको को भी भूगोल का बहुत कम ज्ञान था। आज पाठशाला के एक साधारण विद्यार्थी का भूगोल का ज्ञान उस युग के पडितों से कहीं अधिक है।

इस विशाल राज्य का केन्द्र रोम था और इसका सचालन करने के लिये समस्त अधिकार दो निर्वाचित व्यक्तियो मे निहित थे जो न्यायाधीश या सलाहकार कौंसलम कहलाते थे। इन दो कौंसलस का चुनाव रोम मे समस्त लोगो की संसद करती थी जिसे कोमीटीया कहते थे। पहले तो वोट देने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पेट्रिसियन लोगों को था किन्तु अनेक वर्षों के द्वन्द्व के बाद साधारण वर्ग के लोगो को अर्थात् प्लेबियन्स को भी वोट का अधिकार मिल गया था। ज्यों–ज्यो इटली म रोमन राज्य बढा त्यो–त्यो इटली के सब लोगो को (केवल गुलामो को छोडकर) रोमन नागरिक घोषित

कर दिया गया, जिसका अर्थ था कि वे भी रोमन ससद के सदस्य हैं और कौंसल्स के निर्वाचन मे अपना मत दे सकते हैं। सर्व साधारण की इस संसद की अनुमति से ही राज्य के सब नियम कानून बनते थे और उसकी अनुमति के अनुसार ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय होता था; किन्तु धीरे–धीरे ये सब अधिकार सीनेट में निहित हो गये थे। इटली के बाहर रोम के आधीन जितने राज्य थे वे सब एक तरह से रोमन रिपब्लिक के प्रान्त समझे जाते थे और उन प्रान्तो को शासन करने के लिए रोमन सीनेट द्वारा शासक नियुक्त किये जाते थे। इन प्रान्तों को शासन का पूर्ण अधिकार इस सीनेट द्वारा नियुक्त शासको को होता था। इन शासको को सीनेट के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था।

सीनेट रोमन गणतन्त्र के विधान की एक मुख्य केन्द्रीय संस्था थी। इसके सदस्यो की नियुक्ति उपरोक्त दो निर्वाचित कौंसल्स के द्वारा होती थी। पहिले तो केवल पेट्रिसियन लोगो में से सीनेटर्स की नियुक्ति की जाती थी परन्तु बाद मे प्लेबियन लोगो मे से भी सीनेट के सदस्यो की नियुक्ति होने लगी। राज्य कार्य के लिए जितने भी मजिस्ट्रेट या अफसर होते थे वे सब लोग ससद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और ये अफसर या मजिस्ट्रेट सीनेट के भी सदस्य होते थे। सीनेट के ये सदस्य प्रायः वे ही लोग होते थे जो समाज मे अपनी कुशलता, राजनीतिज्ञता या वक्तृत्व शक्ति से अपना स्थान बना लेते थे। साधारणतः ३०० से लेकर ५०० तक इसके सदस्य होते थे। सीनेट इस काल के अनुभवी राजनीतिज्ञ, कुशल मजिस्ट्रेट लोगो की एक

सस्था थी—धनिक जमीदार लोग भी इसके सदस्य नियुक्त होते थे। रोम के फोरम (मध्य बाजार) मे सीनेट-गृह बना हुआ था वही सीनेट की बैठकें होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की गणराज्य प्रणाली मे सर्वोपरि तो थे दो *कौंसल्स* जो एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते थे और जिनमे वैधानिक दृष्टि से राजकीय सब अधिकार निहित थे। सबसे नीचे थी नागरिकों की ससद जो कौंसल्स का और मजिस्ट्रेट और शासक अफ़सरो का निर्वाचन करती थी। इन दोनो के बीच मे एक कडी की भांति थी सीनेट, जिसका महत्व एक दृष्टि से हम इतना मान सकते हैं जितना कि आज के प्रजातन्त्र राज्यो मे एक सार्वभौम सत्ता युक्त पार्लियामेंट का। वास्तव मे स्थिति भी यही थी कि सब राज्य कार्य, राज्य की नीति का निर्माण, युद्ध और शान्ति एव राजकाज अन्य सब महत्वपूर्ण बातो का सचालन सीनेट ही करती थी जहा राजनीतिज्ञो, बडे-बडे प्रभावशाली वक्ताओ की बहस के बाद ही प्रश्नों का निर्णय होता था। इस विधान मे इतना लचीलापन अवश्य था कि विशेष सकट की स्थिति मे सीनेट, कौंसल्स इत्यादि को स्थगित करके सब राज्य-भार और कर्मसचालन किसी योग्य डिक्टेटर की नियुक्ति करके, उसके हाथो मे सौंप दे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव इतिहास में यह सर्वप्रथम प्रयास था जब एक विशाल भूभाग में विशाल मानव समाज की व्यवस्था गणराज्य प्रणाली और सिद्धातो पर सगठित हुई हो। उस युग मे अर्थात् ई० पू० काल मे तो इसे एक विश्व-राज्य मान लिया गया था। कई शताब्दियों से रिपब्लिक की स्थिति बने रहने से गणराज्य सिद्धातो एव नियमो की एक सुदृढ परम्परा सी बन गई थी। किन्तु इससे यह धारणा नही बना लेनी चाहिए कि रोमन रिपब्लिक की हम आधुनिक सुविकसित और सुसगठित जनतन्त्र प्रणाली से तुलना कर सकते हैं।

वैसे तो कौंसल्स के निर्वाचन मे एव अधिकारियो के निर्वाचन मे मतदान का अधिकार समस्त रोमन नागरिको को था—जो समस्त इटली में फैले हुए थे, किन्तु मतदान का कार्य केवल रोम मे होता था। मतदान के लिये लोग या तो फोरम (सभा भवन) मे एकत्र हो जाते थे या बाडो मे; या सैनिको की ड्रिल के लिये लम्बे चौडे मैदान बने हुये थे वहा। मतदान की निश्चित तारीख के १७ दिन पूर्व सन्देशवाहक देश के भिन्न भिन्न कोनों मे एलान कर आते थे—किन्तु सबके लिए यह सम्भव नही था कि वे मतदान के लिये या किसी भी राजकीय प्रश्न पर अपनी राय प्रगट करने के लिये रोम मे आ पहुचे। इस अडचन को दूर करने के लिये आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास हुआ, किन्तु उस युग में वे इस ढग की कल्पना नहीं कर सके। केन्द्रीय रोमन राज्य के आधीन दूरस्थ प्रान्तो के लोगो के मतदान या राजकीय प्रश्नों पर अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

जितने भी राजकीय प्रश्न होते थे, उनके विषय में लोगों को जानकारी प्राय नही के बराबर होती थी, क्योकि उस युग में न तो शिक्षा का प्रसार

था, न समाचार प्रसार के लिये कोई साधन। यद्यपि चीन में छपाई का आविष्कार हो चुका था— किन्तु रोमन लोग अभी इससे अनभिज्ञ थे।

प्रतिनिधित्व-प्रणाली, शिक्षा और समाचार प्रसार के अभाव में गण-राज्य का वह स्वरूप नहीं बन सकता था—जो आज बन चुका है।

सामाजिक जीवन

रोमन समाज में दो वर्ग के लोग थे—पहला उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के लोग पेट्रीसियन कहलाते थे। परम्परा से प्रतिष्ठित परिवार, धनिक लोग, बड़े-बड़े भूमिपति आदि इस वर्ग में माने जाते थे। दूसरे साधारण वर्ग के लोग प्लेबियन कहलाते थे—जो गरीब होते थे और मुख्यतया खेती और मजदूरी करते थे। ज्यों-ज्यों रोम के राज्य की सीमायें बढ़ती गयी और रोमन लोग अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने लगे, रोमन राज्य में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया। यह वर्ग गुलामों का था; गुलाम वही विजित लोग होते थे जिनको दूसरी जातियों के साथ युद्ध के अवसरों पर पकड़ लिया जाता था। वे गुलाम बड़े-बड़े जमींदार और धनिकों के हाथ में आते थे जो रोमन सीनेट के सदस्य होते थे। ये धनी और जमींदार लोग गुलाम लोगों से अपने खेतों पर खेती करवाते थे, घर की सब चाकरी करवाते थे और तमाम मजदूरी का काम करवाते थे। इनके साथ मनचाहा निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको मार पीटा जाता था और व्यापारिक वस्तु की तरह वे बेचे भी जाते थे। इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरी से बड़े-बड़े विशाल भवन और मन्दिर खड़े होते थे।

रोमन समाज में विवाह और स्त्रियों के अधिकार

समाज में विवाह का निम्न ढंग प्रचलित था। यदि पुरुष और स्त्री में विवाह के खयाल से यौन सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो स्त्री पुरुष के घर चली जाती थी और वे दोनों पति पत्नि की तरह मान्य होते थे। इस विवाह में किसी भी प्रकार की रस्म अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि लड़की का पिता चाहता तो अपनी लड़की को कुछ दहेज दे सकता था, वह दहेज पति का धन समझा जाता था। इसको छोड़कर पति और पत्नि का धन स्वतन्त्र होता था, यहां तक कि पत्नी अपने पति को अपने धन का दान भी नहीं कर सकती थी। सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) स्वतन्त्र था। पति या पत्नी में से कोई भी जब चाहे एक दूसरे का परित्याग कर सकते थे।

रोमन कानून

रोमन ससद द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य से नियम बनाये गये थे कि खेती के लिए प्लेबियन (साधारण वर्ग) लोगों को सामूहिक भूमि मिले, अमुक वर्ग भूमि से अधिक भूमि कोई नागरिक न रख सके, भूमिगत कर्ज माफ कर दिये जाय इत्यादि; किन्तु जो कुछ भी नियम बनते थे वे लिखे नहीं जाते थे, अतएव पेट्रिसियन लोग (उच्च वर्ग के लोग) जो अधिकतर सीनेट

के सदस्य होते थे मनचाहे ढग से जिसमे उनका स्वार्थ साधन हो उन नियमो का उपयोग कर लेते थे अतएव एक आन्दोलन चला कि रोम के जितने भी कानून हैं वे लिख लिये जायें। अन्त मे ४५० ई० पू० मे प्राचीन अलिखित कानूनो के आधार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ विभागो मे विभक्त थे। ये कानून १२ पट्टिया कहलाते थे। बहुत अशो तक ये ही १२ पट्टिया रोमन कानून के आधार माने जाते हैं। ये बारह पट्टिया अपने आदि रूप मे नही मिलती हैं किन्तु ऐसे उल्लेख अवश्य मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि प्रसिद्ध सीनेटर सिसरो (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के जमाने मे प्रत्येक युवक को इन बारह कानूनो, इन १२ कानून की पट्टियो को कठस्थ करना पडता था। आज इन कानूनो का जो रूप सग्रहीत है वह भिन्न भिन्न पुस्तको म उल्लिखित सकेतो और उद्धरणो से प्राप्त किया गया है। ये कानून परिवार मे पिता पुत्र के सम्बन्ध, परिवार मे धन का वितरण, नागरिकता, विवाह और तलाक इत्यादि बातो से सम्बन्धित हैं। इन १२ पट्टियो के बाद भी रोमन कानून का विकास होता रहा। भिन्न-भिन्न काल मे मजिस्ट्रेटो के जो आदेश होते थे, सम्राटो के जो आदेश होते थे एव लोगों की ससद द्वारा जो कानन पास होते थे वे सब सग्रहीत होते जाते थे। अन्त मे ईसा की छठी शताब्दी मे रोमन सम्राट जस्टिनियन ने उस काल से पूर्व के सब रोमन कानूनो का सग्रह कराया, उनका विधिवत् वर्गीकरण कराया और उनका एक साराश तैयार करवाया जो "जस्टिनियन कानून" कहलाता है। इगलैण्ड को छोडकर यूरोप के अन्य सभी देशो मे जितने भी कानून आज प्रचलित हैं उनका आधार उपरोक्त "जस्टिनियन कानून" ही है। कई अशो मे तो इगलैण्ड के कानूनो पर भी रोमन कानूनों का प्रभाव है। प्राचीन रोमन सभ्यता की दुनिया को सबसे बडी देन उपरोक्त विधिवत् विभाजित और सहिताबद्ध कानून ही है। दूसरे किसी प्राचीन देश मे कानूनो का इतना सुसगठित और सुविकसित रूप नही मिलता और न न्यायाधीशो और न्यायालयों की इतनी सुन्दर व्यवस्था मिलती है।

धन्धे

विशाल जन समुदाय का मुख्य काम तो कृषि ही था। जिस तरह से आज इटली अगूर, अन्जीर, नारगी, जैतून इत्यादि फलो का देश है ऐसा रोमन राज्य काल के प्रारम्भ मे नही था, किन्तु धीरे धीरे इन चीजो की भी पैदावार होने लगी थी। कृषि के साथ साथ पशु पालन जैसे गाय, बैल, घोडा भेड, बकरी इत्यादि के पालन का काम भी होता था। भेडो की ऊन से कपडे बुने जाते थे। लोहा, टिन, चादी, सोना इत्यादि की जहा खानें होती थी उनकी खुदाई की जाती थी। लोहा विशेषकर स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इगलैण्ड, बाल्कन प्रायद्वीप का वह भाग जो आजकल रूमानिया कहलाता है और उत्तर अफ्रीका मे, सोना मुख्यतया स्पेन मे, सगमरमर इटली, एशिया-माइनर और अफ्रीका मे पाया जाता था। शिल्प और हस्त उद्योग में कुशल लोग सगमरमर के सुन्दर भवन और मूर्तिया, लोहे के हथियार और चादी और सोने के आभूषण और मुद्रायें बनाते थे। व्यापार और युद्ध के लिए बडे-बडे जहाज

भी बनाये जाते थे जो पतवार और पाल से चलते थे। व्यापार बहुत उन्नत स्थिति में था। पूर्वीय देशो (भारत और चीन) से जवाहरात, रेशम, मिर्च और मसाले जहाजों में भरकर अरब देश तक आते थे, वहां से वे ऊंटों के काफिलों पर लद कर मिस्र और सीरीय देश तक पहुंचते थे और वहां से फिर जहाजों में लदकर वे रोम पहुंचते थे। पश्चिमी दुनिया में व्यापार शुरू-शुरू में केवल वस्तुओं की अदला बदली से होता था किन्तु बाद में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, जिससे व्यापार बहुत सरलता से होने लगा था, यद्यपि समाज में कुछ बुराइयां आ गई थी।

व्यापारिक मार्ग

मिस्र में अलकजेन्डरिया, काला सागर पर बीजेन्टाइन, अफ्रीका में कार्थेज, स्पेन में नोवाकार्थेगो, इटली में जेनाआ और ओसटिया ये सब बन्दरगाह थे जो परस्पर जहाजों द्वारा जुड़े हुए थे। रामन लोगों ने, ज्यों-ज्यों उनका राज्य-विस्तार हुआ बड़ी बड़ी सड़कें इस प्रकार बनवाई कि उनके राज्य का कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं था जिसका सड़को द्वारा रोम से सम्बन्ध न हो।

रोमन लोगों का धर्म और जीवन

ग्रीक लोगों की तरह रोमन लोग भी देववादी और मूर्ति पूजक थे। इटली में बसने के पूर्व प्राचीन काल से अनेक जातिगत देवताओं की पूजा का इनमें प्रचलन था। इटली में बसने के बाद और ग्रीक लोगों के सम्पर्क में आने के बाद ग्रीक लोगों के अनेक देवता भी इन लोगों के देवताओं से मिल-जुल गये थे, और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इनके देवता और देवियों में और ग्रीक लोगों के देवता और देवियों में कोई अन्तर नहीं है। इनके मुख्य देवता में कोई अन्तर नहीं है। इनके मुख्य देवता जूपीटर थे जिनका ग्रीक नाम ज्यूस था। इसके अतिरिक्त मार्स युद्ध का देवता था, अपोलो संगीत और कला का देवता था, वलकन अग्नि का देवता था, वीनस सौंदर्य की देवी थी, गाडेनरवा ज्ञान की देवी थी, मर्करी देवताओं का संदेश वाहक एक चालाक नटखट देवता था।

इन देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का निर्माण हुआ था जो मन्दिरों में स्थापित थी। मन्दिरों के लिए भी कलापूर्ण और विशाल भवन निर्माण किये गये थे। किन्तु इन देवी देवताओं के प्रति प्राचीन मिस्र और सुमेर की तरह रोमन लोगों के मानस में कोई भय अथवा रहस्य की भावना नहीं थी और न ये लोग किसी शासक में देवत्व की भावना का आरोप करते थे, जैसा प्राचीन मिस्र में होता था। हां, रोमन साम्राज्य काल में—जब रिपब्लिक के बाद सम्राटों का शासन प्रारम्भ हो गया था—तो प्राचीन मिस्र की तरह, रोमन सम्राटों की भी मूर्तियां बनने लग गई थी; वे मन्दिरों में स्थापित होती थी और देवताओं की तरह उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक रोमन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह मन्दिर में सम्राट की मूर्ति के सामने सादर नमन करे।

किन्तु इस सब के पीछे "ठाठ बाट" और सम्राटों में आत्म पूजा करवाने की भावना थी–न कि सचमुच किसी धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर लोग सम्राटों की मूर्तियों के सामने नमन करते हो। सच बात तो यह है कि रोमन लोगों के जीवन का केन्द्र–उनके व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन का केन्द्र धर्म और देवी देवता नहीं थे–देवी देवताओं की मान्यता, उनके मन्दिर और पूजा, तो ठीक है, एक रूढ़िगत तरीके से चलते रहते थे, जब कि उनके जीवन का असली केन्द्र तो थी राजनीति–उनका जनतन्त्र, जनतन्त्र के प्रति उनकी कर्त्तव्य भावना,–जनतन्त्र के कानून और सामाजिक जीवन में अनुशासन और संगठन। इसमें सन्देह नहीं कि शताब्दियों के गुजरते गुजरते ज्यों ज्यों समाज के लोगों में घोर आर्थिक विषमता पैदा होने लगी थी और ज्यों ज्यों पेट्रिसियन वर्ग के धनी और अधिकारी लोगों के जीवन में केवल यही उद्देश्य शेष रह गया था कि कैसे उनके धन और पद में वृद्धि होती रहे और सुरक्षित उनकी स्थिति बनी रहे–त्यों त्यों राज्य में अनुशासन और कर्त्तव्य भावना लुप्त होती गई थी–तब भी यदि रोमन लोगों को उनकी समुन्नत दशा में देखा जाय तो उनकी विशेषता राज्य के प्रति कर्त्तव्य भावना, राज्य संगठन और अनुशासन में ही मिलेगी।

मनोरंजन

रोमन लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन ग्लेडियेटर खेल थे। ग्लेडियेटर वे गुलाम लोग होते थे जिनको विशेषकर ऐसे तमाशों के लिए सिखा कर तैयार किया जाता था। इनका शरीर खूब मजबूत बनाया जाता था और कई हथियारों से खेलना इनको सिखाया जाता था। इन तमाशों के लिए और अन्य खेलों के लिए जैसे घुड़दौड़ रथदौड़ इत्यादि, रोमन लोगों ने बड़े बड़े थियेटर और अम्फीथियेटर बनाये थे जहां पर एक साथ हजारों (४० ५० हजार) दर्शकों के बैठने के लिए पक्की गेलेरी बनी होती थी। इन अम्फीथियेटर के बीच में विशाल अखाड़ा बना हुआ होता था जहां ग्लेडियेटर लोग खेल करते थे। दो खिलाड़ियों को हथियार देकर और उनके चेहरों को तरह तरह के अजीब नकाब से सजा कर अखाड़े में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी सैंकड़ों खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे। उनको लड़ते रहना पड़ता था जब तक कि दो में से एक मर नहीं जाता। कभी कभी खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था जैसे शेर, भेड़िया, रीछ इत्यादि। यदि कोई भी खिलाड़ी अखाड़े में आने के लिए आनाकानी करता था तो उसे हंटरों से पीट कर और गर्म लोहे से दाग कर जबरदस्ती अखाड़े में लाया जाता था। ये तमाम खेल बहुत ही असभ्य और क्रूर होते थे, किन्तु रोमन लोग इन्हीं में खुश होते थे। ग्रीस के ओलम्पिक खेलों की प्रतियोगिता की तरह रोमन लोगों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी।

विज्ञान

विज्ञान के क्षेत्र में रोमन लोगों की कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है, तथापि ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत वैज्ञानिक परम्परा बन्द कभी नहीं हुई।

प्राचीन रोम का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्डर प्लिनी था जिसने अपने "प्राकृतिक इतिहास" मे प्रकृति सम्बन्धी कुछ तथ्यो का निरूपण किया। दूसरा महान् वैज्ञानिक टोलमी था जो गणितज्ञ और भूगोल वेत्ता भी था। उसने यूनानियो द्वारा निर्मित विश्व के भौगोलिक मानचित्र को सुधार कर एक दूसरा मानचित्र बनाया था। एक अन्य विद्वान् एग्रिप ने भी रोमन साम्राज्य के समस्त प्रदेशो का भ्रमण कर तत्कालीन दुनिया का (अपनी कल्पना के अनुसार) एक मानचित्र बनाया था। सेनेका (ई०पू० ३–६५ ई०) दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनो था, उसने अपने ग्रन्थो मे ज्योतिष, भूगर्भविज्ञान तथा खगोल विद्या के सिद्धान्तो का विश्लेषण किया। गैलन (१३०–२०० ई०) जाति से ग्रीक किन्तु रोम-साम्राज्य का नागरिक, उस युग का महानतम चिकित्सक था–उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। विज्ञान और गणित के क्षेत्र मे कोई महान् मौलिक उपलब्धि नही होते हुए भी रोमन सभ्यता ने अपनी व्यावहारिक प्रतिभा के बल पर अनेक इंजीनियर उत्पन्न किये थे जिन्होंने विशाल भवनो, एम्फीथियेटरो, सड़को और पुलो का निर्माण किया। इस उद्देश्य से कि सम्पूर्ण राज्य के मुख्य मुख्य नगरो में परस्पर सम्पर्क बना रहे और सब नगर रोम से जुड़े हुए हों। रिपब्लिक काल मे बडी बडी सडको का निर्माण किया गया। रोम पश्चिम मे स्पेन तक और पूर्व मे ग्रीस तक सड़को से जुडा हुआ था। एक विशेष कौशल का काम था, नगरो मे ठण्डे जल का प्रबन्ध। इंजीनियरों ने विशाल नालियां बनाई थी–जिनमे पहाड़ो का ठडा जल एकत्र और प्रवाहित होकर नगरो तक पहुंचता था।

कला

रोमन लोगो की स्थापत्य और मूर्तिकला प्रायः ग्रीक स्थापत्य और मूर्तिकला से भिन्न नही है। इन लोगो द्वारा निर्मित मन्दिर और देवताओ की मूर्तियां बहुत अंश तक ग्रीक मन्दिरो और मूर्तियो की नकल है। यहां तक कि ग्रीक कला का विशेष ज्ञान हमको इन रोमन मूर्तियो से ही होता है। शारीरिक गठन और सौंदर्य का मान इन लोगो को उतना ही था जितना ग्रीक लोगो को, चाहे वह उनकी नकल से हो। यही हाल चित्रकला का भी है। इस प्रकार रोमन कला चाहे अनुकरण मात्र रही हो किन्तु फिर भी उसमे परिवर्तन हुए; और कुछ कुछ स्वतन्त्र विकास भी। इस कला मे वास्तविकता का पुट अधिक है, उपयोगिता पर विशेष ध्यान है, सौम्यता और सुन्दरता पर कम। रोमन लोगो ने ज्वालामुखी से निकली हुई मिट्टी, पत्थर और ईंटो को मिलाकर एक नई चीज तैयार की–'कंक्रीट'। इसी का प्रयोग वे अपने भवनो के निर्माण मे करते थे। इसी की सहायता से वे निराधार गुम्बद तथा मेहराब बनाते थे। ऐसा मालूम होता है कि रोमन शिल्पकारो ने ग्रीक, यूट्रास्कन तथा भूमध्यसागरीय कला के मूल तत्वो को मिला जुला कर एक नवीन वास्तुशैली का विकास किया था। प्राचीन पाम्पे नगर जो कि ज्वालामुखी लावा से दब गया था पुरातत्ववेत्ताओं ने खोदकर निकाला है। नगरो के भग्नावशेषो से रोमन भवनो की विशालता और महानता का पता लगता है। प्राचीन रोम की सबसे बडी इमारत "सरकस मैक्सिमस" थी जिसमे दो लाख २५ हजार व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। उस युग का सर्व सुन्दर मन्दिर पैन्थियन मन्दिर था।

रोमन लोगों ने खेल तमाशों के लिए अनेक अम्फीथियेटर बनवाये थे-ये बहुत विशाल होते थे, हजारों दर्शकों के बैठने के लिए अखाड़े के चारों ओर गैलरी बनी हुई होती थी। रोम में ऐसा ही एक विशाल कोलोसियम था जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। इसका निर्माण ई. स. ८० में हुआ था। ८७ हजार दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते थे। इसकी सबसे विलक्षण बात सिमटने-फैलने वाली एक छत थी जो धूप के समय समस्त कोलोसियम (क्रीडा-स्थली) पर छा जाती थी। तो प्राचीन रोम में सर्वाधिक महत्व की और आश्चर्य की भी, तीन वस्तुयें हुईं—पैन्थियन, सरकस मैक्समस और कोलोसियम।

रोमन मूर्तिकला मानववाद की मूर्तिकला थी। प्लास्टर, संगमरमर और कासे में मनुष्यों की सजीव और सुन्दर मूर्तियां निर्मित की जाती थी। गणतंत्र काल की जूलियस सीजर, एन्टोनी एवं अन्य व्यक्तियों की कासे की मूर्तियां सजीवता और वास्तविकता लिए हुए हैं। मारकस औरेलियस का एक प्रतिमा मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। चित्रकला के नमूने पोम्पे की दीवारों पर सुरक्षित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैदानों के दृश्य और प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण में चित्रकार बहुत कुशल थे। ईसा की लगभग दूसरी शताब्दी तक प्राचीन रोमन कला का ह्रास हो चुका था।

साहित्य और दर्शन

ग्रीक जाति का तो इतिहास ही ग्रीक भाषा के महाकवि होमर के महाकाव्य से प्रारम्भ होता है, किन्तु रोमन इतिहास का प्रारम्भिक काल चाहे हम एक हजार ई. पू. तक ले जाय, वहां साहित्यिक रचना का कोई भी चिन्ह ई. पू. तीसरी शताब्दी के पहले का नहीं मिलता, और रोमन भाषा की वह साहित्यिक परम्परा जब प्रारम्भ भी होती है तो वह होती है होमर के महाकाव्य ओडेसी के लेटिन अनुवाद से। वस्तुतः जो कुछ भी साहित्यिक कृतियां रोमन लोगों ने हमको दी है वे एक दृष्टि से ग्रीक साहित्य की अनुकरण मात्र हैं। ग्रीक महाकाव्य और दुखान्त नाटकों के अनुवाद के बाद रोमन (लेटिन) भाषा के स्वतन्त्र लेखक हुए—प्लाटस (तीसरी शताब्दी ई. पू.) एवं टीरेन्स (दूसरी शताब्दी ई. पू.), जो दोनों नाटककार थे। रोमन साहित्य का स्वर्ण युग तो ई. पू. की पहली शताब्दी मानी जाती है जिसकी परम्परा साम्राज्य युग के प्रथम सम्राट ऑगस्टस के काल तक (१७ ई. स. तक) चलती रही, अतः इस युग को ऑगस्टस युग भी कहते हैं। इस एक ही शताब्दी में लटिन साहित्य के महानतम सृजनकार पैदा हुए। कवियों में थे—महाकवि वर्जिल (७०–१९ ई. पू.) जिसने होमर के ओडसी की शैली में महाकाव्य ईनीड की रचना की, होरेस (६५–८ ई. पू.) जिसने ओड (Ode सम्बोधन) शैली में अनेक गीतों की रचना की, ओविड और केट्यूलस जिन्होंने हल्के मूड में अनेक प्रणय गीत लिखे, ज्यूवेनल जिसने व्यंगात्मक कवितायें लिखीं एवं अन्त में महान् दार्शनिक कवि ल्यूक्रेसियस (१०० से ३४ ई. पू.) जिसने प्रकृति के विकास पर एक लम्बी कविता लिखी जिसमें प्रकृति के भूत पदार्थ की बनावट एवं मानव जाति के प्रारम्भिक इतिहास का

प्रेरणास्पद वर्णन मिलता है। गद्यकार हुए-सीनेटर सीसेरो (१०६-४३ ई. पू.) जिसके राजनैतिक लेखों एवं भाषणों के संग्रह आज भी हमें रोमन गणतन्त्रीय युग का दिग्दर्शन कराते हैं। सिसेरो को आधुनिक यूरोपीय गद्य साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। इतिहासकार हुए-सीजर जिसके ग्रन्थ "कोमेन्टरीज" में गाल विजय और गृह-युद्ध के वर्णन आज भी लेटिन भाषा के विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं, लिवि (५६ ई. पू. से ७ ई. सन्) एवं टेसिटस (५५ से ११७ ई.) जिन्होंने आधुनिक ढङ्ग से इतिहास लिखना प्रारम्भ किया एवं प्लूटार्क (४६ से १२० ई.) जिसने यूनानी भाषा में रोम के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन कथायें लिखीं। दार्शनिक लेखकों में प्रसिद्ध हुए-सम्राट मारकस ओरेलियस (सन् १६१-१८० ई.) जिसकी कृति मेडिटेशन्स (आत्म चिन्तन) सुविख्यात है, दार्शनिक एपिक्टेटस (सम्राट नीरो की राजसभा का एक ग्रीक दास) जिसके विचार संग्रह आज भी पढ़े जाते हैं और सेनेका जिसने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ दुखान्त नाटकों की भी रचना की। इस सब साहित्य की रचना हुई किन्तु इसमें हमें उस मौलिकता, प्रतिभा और सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते जिसके प्राचीन ग्रीक साहित्य में होते है, मानो रोमन मानस में उदात्त चेतना का विकास अवरुद्ध-सा था। रोम ने होमर की तरह कोई कवि, सुकरात की तरह कोई महात्मा, प्लेटो की तरह कोई दार्शनिक और अरस्तू की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया। उसकी प्रतिभा तो, जैसा रोम के महानतम कवि वर्जिल स्वयं ने अपने 'महाकाव्य ईनीड' में एक स्थान पर व्यक्त किया है अनुशासन एवं साम्राज्य स्थापन, एवं वृहद् संगठन के कामों में अभिव्यक्त हो रही थी।[1]

गणतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर

पेट्रीसियन और प्लेबियन लोगों में विरोध

इन दो वर्गों में शताब्दियों तक विरोध चलते रहना-यह रोमन सामाजिक जीवन की एक घटना है। जितने भी युद्ध होते थे उनमें साधारण सैनिक की तरह प्लेबियन वर्ग के लोग भी अपने खेतों को छोड़कर लड़ने जाया करते थे। अपनी रिपब्लिक की रक्षा के लिए, अपने मन्दिरों और देवों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना वे लोग अपना नागरिक धर्म समझते थे। वे किराये के सैनिकों की तरह वेतन पर लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, नागरिक भावना से प्रेरित होकर अपनी जाति और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने

---

1. "Others be like, with happier grace
From bronze or stone shall call the face,
Plead doubtful causes map the skies,
And tell when planets set or rise;
But Roman thou—do thou control
The Nations far and wide,
Be this thy genius, to impose,
The rule of peace on vanquished foes."

वाले सैनिक थे। किन्तु जब वह लम्बे समय तक अपने खेतो से दूर रहते थे, तो उनके खेतो की हालत बिगड जाती थी और फिर से अपने खेतो पर स्थापित होने के लिए और काम चालू करने के लिए उन्हे कर्जा लेना पडता था। कर्जा पेट्रीसियन लोग देते थे और कर्जा अदा न करने पर उनकी भूमि धनिक पेट्रीसियन लोगो के पास चली जाती थी और वे गरीब से गरीबतर होते जाते थे, जबकि धनिक लोग अधिक धनी हो जाते थे। युद्ध मे जीता हुआ एव लूट का धन और माल एव पकडे हुए गुलाम सबके सब सीनेट के सदस्यो द्वारा अन्ततोगत्वा धनिक पेट्रीसियन लोगो के पास पहुच जाते थे। पेट्रीसियन लोगों की जो कृषि भूमि बढती जाती थी उस पर वह गुलामों से ही खेती करवा लेते थे, इसलिए उस भूमि पर काम करने के लिए उन्हें प्लेबियन लोगो की कोई आवश्यकता नहीं पडती थी। इस प्रकार युद्धोत्तर काल मे हजारो सैनिक बेकार हो जाते थे। समाज मे बेकारी की भी एक समस्या पैदा होने लगी थी। इन सब कारणो से पेट्रीसियन और प्लेबियन लोगो मे विरोध बढता जा रहा था।

साधारण लोगो मे दो बडे नेता उत्पन्न हुए—टाईबेरियस ग्रैकस (१६२–१३३ ई० पू०) एव गेयस ग्रैकस (१५३–१२१ ई० पू०) जिन्होने भूमि के प्रश्न पर बहुत विचार किया और यह प्रयत्न किया कि कृषि योग्य बडे-बडे विशाल भूमि क्षेत्र जो धनिक पेट्रीसियन लोगो ने अपने अधिकार मे कर लिए है, वे सब भूमिहीन प्लेबियन वर्ग के किसानो को लौटा दिये जायें। उन्होने यह भी प्रयत्न किया कि बेकारी की वजह से अनेक गरीब लोग जिनके पास खाने को अन्न नही बचा था उनमे राज्य की तरफ से निःशुल्क अन्न वितरण किया जाए। यद्यपि सीनेट मे इन बातो का बहुत विरोध हुआ, तथापि उपरोक्त सुधार लाने म इन नेताओ को काफी सफलता मिली। उपरोक्त दो नेताओ के आन्दोलनों के अतिरिक्त और भी कई आन्दोलन हुए–जिनमे दृष्टि यही रहती थी कि सीनेट की शक्ति, जो पेट्रीसियन लोगो के प्रभाव मे थी, कम होकर प्लेबियन लोगो को अधिकार मिले और धन और भूमि का उचित वितरण हो। सीनेट के पेट्रीसियन सदस्य अनेक चालाकियां करते रहते थे और उनका अवसर आते ही वे हजारों गरीबों और आन्दोलन-कर्त्ताओ को जान से मरवा डाला करते थे, यहां तक कि एक बार गुलाम लोग अपने एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व मे उपद्रव कर बैठे थे-किन्तु क्रूरता से उन्हें दबा दिया गया था और ऐसा अनुमान है कि ६ हजार गुलामो को एक साथ कत्ल कर दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की दुनिया मे ई पू की शताब्दियो मे कुछ-कुछ ऐसी ही समस्यायें और प्रश्न पैदा हो गये थे जैसे आज २०वी सदी में मानव को परेशान कर रहे हैं, जैसे धन का कुछ थोडे से ही हाथों मे केन्द्रित हो जाना, धनिक भूपति जिनके पास भूमि के विशाल क्षेत्र हो और भूमिहीन किसान, बेकारी इत्यादि।

सीजर और पोम्पे में द्वन्द्व

समाज में एक और नई स्थिति पैदा हो गई थी। बडे-बडे जनरल रोम की ओर से दूर-दूर देशो में युद्ध करने के लिए जाते थे; उनकी शक्ति का

आधार सैनिक ही होते थे। जनरल लोगों ने यह महसूस किया कि यदि युद्ध की समाप्ति के बाद उन सैनिकों के खाने-पीने और रहन-सहन के लिये कोई स्थायी उचित प्रबन्ध नहीं रहा तो उनकी और राज्य की शक्ति बनी रहना असंभव है। पहिले, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है किसान वर्ग के लोग ही सैनिक होते थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद या तो फिर से खेती करने लग जाते थे या बेकार हो जाते थे किन्तु ज्यों-ज्यों रोम राज्य का विस्तार होने लगा था इस प्रकार की सीधी व्यवस्था चलते रहना असंभव था। अतएव स्थायी सेनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक था, जिनको वेतन मिलता रहे, चाहे युद्ध हो चाहे न हो। ये जो नई परिस्थिति पैदा हो गई थी—इसका कुछ उचित समाधान नहीं हो पाया।

रोम के विधान में ऐसी किसी स्थायी सेना की कोई बात नहीं थी—और न रोम की सीनेट ने इस समस्या का कोई सुगठित, केन्द्रीय सेना का निर्माण करके उचित हल किया। अतएव स्थिति यह बनी कि सैनिक अपने जनरल पर ही आधारित रहे जिनसे केवल उनको यह आशा थी कि उनको इनाम, विजित धन दौलत में हिस्सा और विजित प्रान्तों में कृषि के लिए भूमि मिलती रहे। रोम की सीनेट ने यह कानून बना रखा था कि इन जनरलों की सेनायें एक निर्धारित सीमा को पार करके इटली में कभी भी दाखिल न हों। ऐसी परिस्थितियों में रोमन राज्य में अनेक महत्वकांक्षी जनरल उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें परस्पर विरोध होता रहता था केवल इसी एक प्रयास के लिये कि रोम में वे सर्वसत्ताधारी बन जाय। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध दो व्यक्ति थे—पोम्पे महान् और जूलियस सीजर। ये दोनों बहुत ही साहसी और वीर जनरल थे। पोम्पे ने इटली के पूर्व के प्रदेशों को यथा एशिया-माइनर को पदाक्रान्त किया था और वहां अपनी धाक जमाई थी। पश्चिम में सीजर ने गॉल (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की थी, गॉल को रोम राज्य में मिलाया था और उसके हमले ग्रेट ब्रिटेन तक हुए थे। इस समय तक पोम्पे पूर्व से इटली में लौट आया था—और रोम की सीनेट को उसका सहारा था। जब सीजर पश्चिमी प्रदेशों को जीत कर इटली की तरफ आ रहा था तो सीनेट ने पोम्पे के कहने से सीजर का विरोध करना चाहा और उसकी शक्ति का समाप्त करना चाहा। पोम्पे और सीजर दोनों महत्वाकांक्षी थे और एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सीजर ने अपनी सेनाओं सहित इटली में प्रवेश किया (जो कि ऐसा रोम के नियमों के विरुद्ध था)। पोम्पे अपनी शक्ति संगठित करने के लिये ग्रीक की ओर चला गया, सीजर ने उसका पीछा किया और अन्त में थीसली (ग्रीस) में फारसालस नामक स्थान पर ई० पू० ४८ में उसने पोम्पे को एक करारी हार दी,—पोम्पे मिस्र की ओर भागा—सीजर भी उधर हो गया, पोम्पे मारा गया और सीजर अब रोमन दुनिया का एकाधिपत्य नायक बना।

सीजर पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र में अलेक्जेन्ड्रिया तक आ गया था। यहां उसकी भेंट इतिहास प्रसिद्ध सौंदर्यमयी रमणी क्लिओपेट्रा से हुई और उनका प्रेम हो गया। क्लिओपैट्रा टॉलमी राज वंश की राजकुमारी

थी--याद होगा ये टोलमी वे ही ग्रीक लोग थे जो अलेक्जेंडर महान् के बाद मिस्र में राज्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त मिस्र में सीजर देव राजा, देवराजा की पूजा इत्यादि रस्मों के सम्पर्क में आया--और वह क्लिओपेट्रा और इन रस्मों का प्रभाव लेकर रोम लौटा। सन् ४६ ई. पू. में रोम के सीनेट ने सीजर (१०२-४४ ई पू) को जीवन भर के लिए डिक्टटर नियुक्त किया। जुलियस सीजर अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। महान् विस्तृत रोमन राज्य में सम्पूर्ण सत्ताधारी अब वह अकेला व्यक्ति था। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें यदि वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। वास्तव में उसने कुछ किया भी, स्थानीय राज्य प्रबन्ध में उसने बहुत कुछ सुधार किये और स्यात् कई और भी योजनायें सुधार के लिए वह बना रहा था; किन्तु मिस्र और क्लिओपेट्रा का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर अधिक था। रोम की प्रजातन्त्रीय परम्पराओं को छोड़ कर वह पुराने राजाओं की तरह राज्य-सिंहासनों पर बैठने लग गया था और राज्य शक्ति के चिन्ह स्वरूप वह राजदण्ड धारण करने लग गया था। उसकी सुन्दर मूर्तियां बनाई गयीं, उनमें एक मूर्ति की स्थापना एक मन्दिर में भी की गई और उसकी पूजा के लिये पूजारी भी नियुक्त किये गये। उसके मित्रों ने यह भी प्रयत्न किया कि उसको सम्राट बना दिया जाय। ये सब ऐसी बातें थी जिनको रोम की प्रजातन्त्रवादी भावनायें सहन नहीं कर सकती थी। अन्त में ई.पू ४४ में ब्रूटस (७८-४२ ई पू.) नाम के एक व्यक्ति ने कुछ और व्यक्तियों को लेकर जूलियस सीजर को फोरम की पैड़ियों पर वहीं कत्ल कर दिया जहां सीनेट की बैठकें हुआ करती थी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोमन राज्य के पश्चिम भागों का अधिकारी बना ओक्टेवियस और पूर्वीय भागों का अधिकारी बना एण्टोनी जो जूलियस सीजर का मित्र था। एण्टोनी क्लिओपेट्रा के प्रेम में पड़ गया और मिस्र के राजाओं की तरह देव राजाओं और व्यक्तिगत पूजा के चक्करों में। ओक्टेवियस ने अच्छा अवसर देखा। सीनेट की अनुमति से उसने एण्टोनी पर चढ़ाई कर दी--३० ई पू में। एक्टीयम की जहाजी लड़ाई में एण्टोनी परास्त हुआ। अन्त में अन्टोनियो और क्लिओपेट्रा दोनों ने आत्मघात कर लिया। इस प्रकार अकेला ओक्टेवियस अब एक मुख्य व्यक्ति रोम राज्य में बचा।

ओक्टेवियस बहुत ही व्यावहारिक और कुशल आदमी था। जूलियस सीजर और एण्टोनी की तरह देवों की दुनिया में विचरण करने वाला नहीं, और न "आत्म पूजा" का शौकीन। यद्यपि वस्तुतः इस समय सब अधिकार और शक्तियां उसके हाथों में केन्द्रित थीं तथापि सब कुछ उसने सीनेट को सौंप दी और सीनेट, मजिस्ट्रेट और ससद की परम्परा को जो अनेक वर्षों से निर्जीव पड़ी थी, पुनर्जीवित किया। लोगों ने जयघोष किया कि ओक्टेवियस रिपब्लिक का भक्त और स्वतन्त्रता का पुजारी था। किन्तु विशाल रोमन राज्य में इस समय जैसी परिस्थितियां थीं, उनमें शांति और अमन चैन कायम रखने के लिये यह उचित दीखता था कि ओक्टेवियस कुछ विशेषाधिकार अपने पास रखे। सीनेट ने ये विशेषाधिकार ओक्टेवियस को प्रदान किये और साथ

ही उसे ऑगस्टस की पदवी से विभूषित किया। यह ई० पू० २७ की घटना थी।

ये विशेषाधिकार और पदवी ऐसी थी— जिनसे वास्तव में सत्ता का मूल ओक्टेवियस के हाथ में ही रहा। वास्तव में यह सम्राट बना और रोम में वास्तविक सम्राट के अधीन रोमन साम्राज्य का युगारम हुआ।

इस प्रकार समाप्त हुई संसार में सर्वप्रथम प्रजातन्त्रीय राज्य की परम्परा—जो ५०० वर्ष तक जीवित रही थी; वह प्रजातन्त्रीय परम्परा जो आधुनिक युग के प्रजातन्त्र राज्यों का प्रारम्भिक रूप थी—इसी में उसका महत्व है।

रोमन साम्राज्य
(२७ ई० पू० से ४७० ई० तक)

ई० पू० २७ में रोमन गण–राज्य समाप्त हुआ और उसकी जगह जन्म हुआ रोमन साम्राज्य का; पहिला सम्राट बना ओक्टेवियस जो इतिहास में ऑगस्टस सीजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रिपब्लिक काल में रोमन राज्य काफी विस्तृत था, रोमन सम्राटों ने इसमें और वृद्धि की और कुछ ही वर्षों में उसका विस्तार इतना हो गया कि इसके अन्तर्गत पश्चिमी दुनिया के लगभग सभी ज्ञात देश सम्मिलित थे। पश्चिम में स्पेन, गॉल (फ्रान्स) से प्रारम्भ होकर पूर्व में समस्त एशिया-माइनर और मेसोपोटेमिया तक यह साम्राज्य फैला हुआ था; स्कॉटलैंड और आयरलैंड को छोड़कर समस्त ग्रेट ब्रिटेन भी इसके अन्तर्गत था (८२ ई० सन् में रोमन सम्राट डोमोसन ने इङ्गलैंड पर विजय प्राप्त की)। सीरिया, फिलस्तीन, मिस्र और समस्त उत्तरी अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित थे।

उस युग में इन देशों के लोगों का भौगोलिक ज्ञान इतना ही था कि मानो विश्व में ये ही देश थे। अतएव रोमन साम्राज्य विश्व राज्य माना जाता था और रोम के सम्राट विश्व-सम्राट समझे जाते थे। रोम के प्रथम सम्राट ओगस्टस सीजर के नाम से सीजर शब्द का इतना प्रचलन हुआ कि पश्चिमी दुनिया में प्रत्येक बड़ा सम्राट अपने आप को सीजर ही कहता था। उदाहरण स्वरूप जर्मनी का बड़ा सम्राट कैसर-सीजर कहलाता था, रूस का सम्राट जार-सीजर कहलाता था और ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट कैसरे-हिन्द-हिन्द का सीजर कहलाता था।

वास्तव में रोमन लोगों के हाथ में यह एक ऐसा अवसर आया था कि यदि उसका उचित रीति से उपयोग किया जाता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके शेष दुनिया की जानकारी हासिल की जाती और न्याय व समानता के भावों पर आधारित समाज की व्यवस्था की जाती तो दुनिया में वस्तुतः एक विश्व राज्य बन जाता, कम से कम भविष्य के लिये विश्व राज्य की एक सुन्दर परम्परा तो स्थापित हो जाती। किन्तु लगभग इन ५०० वर्ष के साम्राज्य काल में जितने भी सम्राट आये—अच्छे-बुरे; अधिकतर

तो बहुत ही स्वेच्छाचारी और क्रूर, उनमे से किसी ने भी ऐसी विशाल दृष्टि, दूरदर्शिता और बुद्धि का परिचय नहीं दिया। बहुतेरे सम्राटो की दृष्टि तो यही तक सीमित थी कि बस वे सम्राट है, आनन्द मे रहते हैं, मन्दिरो में उनकी मूर्तिया स्थापित हैं और उनकी पूजा होती है और देशो से स्वर्ण, जवाहरात, मोती और धन दौलत आकर उनके राज्य मे एकत्र होती रहती है।

साम्राज्य स्थापित होने के बाद लगभग २०० वर्षो तक तो समस्त साम्राज्य मे शान्ति कायम रही, रिपब्लिक काल के अन्तिम दिनो मे 'जनरल' लोगो मे सत्ता के लिये परस्पर जो गृह युद्ध होते रहते थे वे नही हुए और व्यापार की वृद्धि हुई। नगरो मे अलग अलग एक प्रकार का स्थानीय स्वायत्त शासन था और इसके अधिकारी नागरिको द्वारा निर्वाचित होते थे। यह सत्य है कि ये अधिकारी धनिक वर्ग मे से आते थे किन्तु अपने शहर को सुधारने के लिये और उसे सुन्दर बनाने के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करने पडते थे। प्रत्येक नगर में एव प्रत्येक समाज मे अपने ही मन्दिर अपने ही थियेटर और अम्फीथियेटर पब्लिक स्नान गृह और फोरम होता था और हर एक नागरिक अपनी इन सस्थाओ मे गौरव की अनुभूति करता था।

कई रोमन सम्राटो ने अनेक बडी बडी सडको का निर्माण किया, पुरानी सडको को सुधरवाया, नदियो पर पुल बनवाये और इससे भी अधिक आश्चर्यकारी काम यह किया कि नगरो मे ठण्डे जल के प्रबन्ध के लिये कई ऐसी विशाल पानी की नालियो का प्रबन्ध किया जिनमे पहाडो मे से जल एकत्र होकर नगरो तक पहुचता था।

किन्तु समाज मे पीडित किसानो और गरीब लोगो की सख्या अत्याधिक थी और धनिक भूपति और व्यापारी गरीबो को चूसते रहते थे। विजित गुलाम लोगों का डेलफस (द्वीप) नगर मे बराबर एक बाजार लगता था जहा गुलामो की बिक्री और खरीददारी होती थी। इस तरह से साम्राज्य बाह ऊपर से फला फूला मालूम होता था किन्तु अन्दर से वास्तव मे खोखला होता जा रहा था। साम्राज्य के नागरिको म यह भावना नहीं रह पाई थी कि वे अपने राज्य के वास्ते लडें।

इस बीच म एक दूसरी आफत साम्राज्य पर आई जिसने रोमन साम्राज्य को समाप्त करने ही चैन लिया। यह आफत थी उत्तर से उत्तर पूव से बढ कर आते हुए नार्डिक उपजाति के गौथ फ्रेंक वेन्डल लोगो के निरन्तर हमले। ये व हा लोग थे जिनके आदि घर मध्य एशिया मे और उत्तर मे स्केन्डीनेविया मे थे। इन लोगो के अतिरिक्त ठेठ पूव मे मगोल से बढ कर आते हुए जगली हूण लोगो के भी हमले बराबर होने लगे। उस समय मारकस ओरेलियस (१६१-१८० ई०) रोमन सम्राट था। यह सम्राट बहुत बुद्धिमान अध्ययनशील और दार्शनिक था। इसके अपने राज्यकाल मे सुदूर चीन से राजदूत भी आये थे। इसने तो किसी प्रकार शक्ति सग्रह करके गाथ और हूण लोगो के हमलो को रोके रखा। किन्तु उनके हमले बराबर होते रहे। फिर अनेक छोटे मोटे सम्राटो के बाद एक सम्राट डायोक्लेसियन

(राज्य काल २८४-३०५ ई०) हुआ जिसने सेना का पूर्ण सगठन किया। और इस उद्देश्य से कि इतने विशाल साम्राज्य का प्रबन्ध उचित रीति से होता रहे। उसने अपने साम्राज्य को दो भागो मे विभक्त किया; पूर्वी और पश्चिमी, और यह व्यवस्था की कि उनका प्रबन्ध दो साथी सम्राट करें। डायोक्लेसिय के ही *राज्यकाल मे एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी।* ईजराइल ईसाई धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अनेको ईसाई धर्म-प्रचारको द्वारा धीरे धीरे एशिया-माइनर, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रान्तो के साधारण लोगो मे ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। इन देशो के पीडित लोगों के लिए यह धर्म एक नया आश्वासन था, और जो कोई भी ईसाई बन जाता था उसको यह अनुभव होता था कि मानो वह भ्रातृत्व के एक महान सगठन का सदस्य बन गया है। रोम के प्राचीन काल मे एक भावना जो सब रोमन नागरिको को एक सूत्र मे बाधती थी, वह थी उनकी राज्य के प्रति अनुशासन और कर्तव्य की भावना; किन्तु भावना का यह सूत्र टूट चुका था। अब एक दूसरी शक्ति आई जो साधारण जन को राज्य के प्रति नहीं किन्तु एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व के बन्धन मे बाधती थी। सम्राट डायोक्लेसियन ने इसको देखा, वह इसको सहन नही कर सका और इससे भी अधिक वह सहन नही कर सका कि रोमन साम्राज्य मे कोई भी व्यक्ति सम्राट की मूर्ति और प्राचीन *देवताओ के आगे नमन न करे। ईसाई किसी भी प्रकार की मूर्ति-पूजा के* कट्टर विरोधी हैं अतएव सम्राट ने उन लोगो का जो अब तक ईसाई बन चुके थे बडी क्रूरता से दमन प्रारम्भ किया, किन्तु ईसाई धर्म का प्रभाव धीरे धीरे इतने लोगो में फैल चुका था कि उनका मूलतः दमन नही हो सका। डायोक्लेसियन के बाद कोन्सटेनटाइन महान् (राज्यकाल ३२४-३३७ ई.) रोमन सम्राट बना। उसने देखा कि यदि वह ईसाई धर्म को ही राज्य धर्म बना दे तो एक बना बनाया सुसगठित समाज उसे मिल जायगा और उससे साम्राज्य की एकता मजबूत होगी। इसलिये ३१३ ई. में उसने एक आज्ञा पत्र द्वारा ईसाई धर्म को कानून-सम्मत घोषित कर दिया और स्वयं भी कुछ वर्षों में जाकर ईसाई बन गया। इस प्रकार ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ मे ईसाई धर्म एक महान् साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया।

डायोक्लेसियन ने रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो भागो मे विभक्त किया था किन्तु सम्राट कोन्सटेनटाइन को यह विचार नही जचा कि एक ही साथ दो सम्राट रहें। अतएव उसने इस विचार को तो छोडा लेकिन रोम छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी भाग मे रहना उसने अधिक उचित समझा। अतएव रहने के लिये उसने कालासागर के तट पर प्राचीन बिजेन्टाइन नगर के समीप प्रसिद्ध कोन्सटेंटिनोपल नगर का निर्माण किया और यही नगर उसने अपनी राजधानी बनाई। कोन्सटेंटिनोपल नगर की स्थिति प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह एशिया और यूरोप का सगम स्थान है और दूसरा यह भूमध्यसागर और कालासागर का नियन्त्रण करता है। सम्राट कोन्सटेनटाइन के काल तक तो गोथ और वेन्डल लोगो के अनेक आक्रमण होते हुए भी रोमन साम्राज्य यों का यों बना रहा। किन्तु इस सम्राट के बाद फिर से रोमन *साम्राज्य का पश्चिमी* और पूर्वी भागों में

वभाजन हुआ। गोथ लोगो के आक्रमणों का जोर बढता जा रहा था और साम्राज्य के जन साधारण की स्थिति बुरी थी (वे बडे बडे भूपतियों से दबे हुए थे, विशाल कर्ज का भार उन पर था, खेती के लिये स्वतन्त्र पर्याप्त भूमि उनके पास नहीं थी), अत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करने के लिए वे तैयार बैठे थे। इन कारणों से एव गोथ लोगों के आक्रमणों से सामाजिक सगठन छिन्न हो चुका था—अन्त में सन् ४७० ई के लगभग पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अपनी गलित अवस्था मे बिलकुल पतन हो गया और रोम पर गोथिक जाति के एक सरदार का अधिकार हो गया। इस प्रकार मानव इतिहास मे प्राचीन रोम, रोमन सभ्यता और कहानी का अन्त हुआ।

रोमन लोग (यहा पर "रोमन लोग" से अर्थ हमारा उस वर्ग से है जिसके हाथ मे सत्ता और शक्ति थी—साधारण वर्ग की तो हस्ती ही क्या थी) अपने धन, आराम और सत्ता से प्राप्त आत्म-तुष्टि से रहते रहे। ज्ञान के विकास और प्रचार के लिए, जन साधारण के जीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनका यदि कोई सचेतन प्रयत्न हुआ भी तो वह यही कि साधारण वर्ग के हाथो से उनकी सत्ता और उनका धन सुरक्षित रहे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया कि उनकी रोमन दुनिया से भी बाहर कोई दुनिया हो सकती है—वह दुनिया कैसी है और उसके लोग कैसे हैं—अर्थात् दुनिया और प्रकृति विषयक अपने ज्ञान म वृद्धि करने का, उस ज्ञान को सगठित करने का, उससे लाभ उठाने का उन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया—और न वे साधारण जन को जिनकी सख्या उनसे कई गुणा अधिक थी यह आभास करवा सके कि वे साधारण और विशिष्ट जन सब एक हैं और एक सस्कृति और जीवन के सूत्र मे बन्धे हुए हैं। ऐसा आभास करवाने के लिए समानता और सहृदयता का विकास आवश्यक था। गरीबों की ताडना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती थी। रोमन लोगों ने ज्ञान-विज्ञान की अवहेलना की, जन का तिरस्कार किया, सामाजिक नेता धन सत्ता की तुष्टि मे लगे रहे—विशाल दूर-दृष्टि को अपना न सके, मानो जाति की आत्मा, जाति की भावनाएं सूख चुकी थी—अतएव विनाश की गति म वे लुप्त हो गये।

नि:संदेह पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति किसी तरह से बनी रही। इसका मुख्य श्रेय साम्राज्य की राजधानी कोंसटेंटिनोपल को है। गोथ लोगों के पूर्वीय साम्राज्य के प्रदेशों मे भी हमले हुए और वे ग्रीस तक बढे किन्तु राजधानी कोन्सटेंटिनोपल उनसे इतनी दूर पडती थी कि वे वहा तक कभी भी नहीं पहुच पाये। पश्चिम म रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि उस साम्राज्य का पूर्वी भाग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, रोमन भाषा और सभ्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के बाद ही समाप्त हो गई। इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे बिजेन्टाइन साम्राज्य भी कहते हैं, न तो रोमन भाषा प्रचलित थी और न परम्पराएँ। इस समस्त साम्राज्य की भाषा ग्रीक थी और प्राचीन ग्रीक साहित्य का ही यहा अध्ययन होता रहता था। पूर्व मे इस साम्राज्य की परम्परा सन् १४५३ ई० तक चलती रही जब कि तुर्क लोगो के हाथों से इसका पतन हुआ।

११

प्राचीन ईरान और उसकी सभ्यता

[ANCIENT PERSIA AND ITS CULTURE]

प्राचीन निवासी

ऐसा अनुमान है और यह अनुमान फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता डा० जर्मन द्वारा पिछले वर्षों मे सूसा (ईरान का प्राचीन नगर) मे की गई खुदाइयों से सिद्ध होता हुआ जा रहा है कि ईरान मे भी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में यही काश्येय लोग बसे हुए थे जो सुमेर, मिस्त्र, मोहेंजोदाड़ो एव भूमध्यसागर के तटीय प्रदेशों में बसे हुए थे और जिनकी सभ्यता सौर-पाषाणी सभ्यता थी। किन्तु वे काश्येय लोग और उनकी सभ्यता अज्ञात कारणो से लुप्त होगई। उन लोगो के पश्चात, शायद उन्ही लोगो के काल मे वे लोग आये जो आर्य थे। ये आर्य कौन थे?

कुछ पाश्चात्य विद्वानो का मत है कि इन नोर्डिक (आर्य) लोगों का आदि निवास-स्थान मध्य एशिया (पामीर का पठार) था और वहीं से धीरे-धीरे जनसंख्या मे वृद्धि होने पर भिन्न भिन्न कालो मे चारो दिशाओं की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। इन लोगो की कुछ जातिया पश्चिम की ओर गई और ग्रीस, इटली आदि प्रदेशों मे बस गई जहा उन्होंने ग्रीक और रोमन सभ्यता का विकास किया; कुछ लोग दक्षिण स्केन्डीनेविया, डेनमार्क एव पश्चिमी यूरोप मे बस गये जिन्होंने अपनी एक आदि आर्य भाषा के ही रूप में अपनी भिन्न भिन्न जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का विकास किया। कुछ लोग पूर्वीय यूरोप मे बस गये जिन लोगों ने रशियन, पोलिश इत्यादि स्लैव भाषाओं का विकास किया। इनकी कुछ शाखायें दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गई और वहां इण्डो-ईरानी भाषा का विकास किया और कुछ और भी आगे भारत की ओर बढ़ गई और वहा उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया।

कुछ भारतीय विद्वानों का अब ऐसा मत बनने लगा है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था और यहीं से इन आर्यों की कुछ शाखायें उत्तर-पश्चिम

की ओर प्रस्थान करके ईरान में जाकर बसी, जहा उन्होने भिन्न परिस्थितियों म जरथुस्त्र धर्म का विकास किया और जहा उनकी धर्म पुस्तक 'अवेस्ता' का निर्माण हुआ जो जेंद अर्थात पुरानी ईरानी भाषा मे है, जो वैदिक सस्कृत से बहुत मिलती है। किस प्रकार ईरानी आर्य अपने आदि देश भारत (सत सिन्धव) को छोडकर ईरान मे जाकर बसे इसके पीछे एक रोचक कहानी है, जिसके विषय मे कुछ तथ्यो के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह कहानी ऐतिहासिक होगी। भारतीय आर्य भाषा मे देव और असुर शब्द दोनो देवता के लिये प्रयुक्त होते थे। देव अर्थात दीव अर्थात् जो प्रकाशमान हो, जो चमके जैसे सूर्य, अग्नि आदि। असुर वह जो असुवाला है, जिसमे प्राण शक्ति है। परन्तु ऋग्वैदिक काल में ही धीरे धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान शत्रुओ, दैत्यो के लिये प्रयुक्त होने लगा था। परन्तु आर्यो की सभी शाखाओ म यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में अर्थात देवता के ही अर्थ मे जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गई। पहली शाखा के लिये असुर शब्द बुरा, देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिय असुर शब्द अच्छा, देव शब्द बुरा हो गया। एक ने दूसरे को असुर-पूजक या देव पूजक कह कर बुरा ठहराया। धीरे-धीरे इन दो शाखाओ मे युद्ध ठन गया, यद्यपि ये दोनों शाखायें मूल मे एक थी और शाब्दिक अर्थो के अतिरिक्त दोनो मे कोई अन्तर नही था। सम्भव है इन दोनों शाखाओ मे परस्पर युद्ध ठनने का कारण और बातो मे भी मतभेद रहा हो। जो कुछ भी हो इन दोनो मे युद्ध हुए, जो कि हिन्दू शास्त्रो और पुराणों में देवासुर सग्राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्त मे असुरोपासक पराजित हुए। पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक आर्यो ने सप्तसिन्धव का परित्याग कर दिया। वे अन्यत्र चले गये। उत्तर पच्छिम की ओर ये लोग गये और धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज भी ईरान (अर्थात् आर्यों का देश) कहलाता है। अतएव हमने देखा कि इस मत के अनुसार वे लोग जो प्राचीन काल मे ईरान मे जाकर बसे, वे भारतीय आर्यों की ही एक शाखा थी। यह मत चाहे काल्पनिक स। प्रतीत होता हो क्योकि ऐसा भी कुछ अनुमान बताया जाता है कि प्राचीन हिन्दू ग्रन्थो मे वर्णित असुर जाति से असीरियन लोगो का निर्देश होता है जो असीरिया मे बसे हुए थे और जिनकी प्राचीन राजधानी असुर थी। किन्तु फिर भी इतना तो प्राचीन आधारो से भासित होता ही है कि ईरानी आर्य भारतीय आर्यों की ही एक शाखा थी, कब इन भारतीय आर्यों ने ईरान की ओर प्रस्थान किया, यह निश्चित नहीं। अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य ये हैं—ईसा पूर्व १६०० वर्ष काल के मेसोपोटेमिया और सीरिया के पत्र लेखो मे आर्यन नामो का उल्लेख आता है, उत्तरी मेसोपोटेमिया के मित्तानी राज्य का राज्य वश आर्यन था—यह वहा के राजाओ के नाम से सिद्ध होता है—जैसे एक प्राचीन राजा का नाम था—दशरथ; प्राचीन मिस्र के अनेक चित्रों मे ऐसी सूरत के व्यक्ति चित्रित हैं जो स्पष्टत. आर्य हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के प्राय १५०० वर्ष पूर्व ईरान मे आकर बसी हुई आर्य जातियो ने पच्छिम की ओर—मेसोपोटेमिया मिस्र की ओर—एक जबरदस्त प्रस्थान किया था। अतः आर्य लोग ईरान में तो ई० पू० १५०० से भी अधिक पहले आकर बसे होंगे।

प्राचीन धर्म

प्राचीन पारसियों अर्थात् प्राचीन ईरानियों के धर्म ग्रंथ का नाम "अवेस्ता" है। इसका ईरानियों में उतना ही महत्व है जितना भारतीय आर्यों में उनके धर्म-ग्रंथ वेद का। अवेस्ता, जेन्द अर्थात् पुरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। ईरानी (जरथुस्त्र) धर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में दिखलाई गई हैं जो समय समय पर असुर-मज्द (महान देव) ने जरथुस्त्र को दिये। अतः जरथुस्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। जरथुस्त्र ने धर्म का प्रवर्तन किया इसलिये कुछ लोग इसे जरथुस्त्री धर्म कहते हैं। इस धर्म के अनुसार जगत का रचयिता और धारयिता असुरमज्द है, जिसका अर्थ है—असुर महत्व अर्थात् महान् देवता जिसके सात गुण है—ज्योति, सत्य, सुन्दरज्ञान, आधिपतित्व, पवित्रता, क्षेम और कल्याण। इसके साथ ही जगत में एक अधर्म भी है जिसका नाम अग्रमैन्यु है। इस प्रकार धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, प्रकाश और अन्धकार में निरन्तर युद्ध चलते रहते हैं। अन्त में सत्य के सहारे धर्म की विजय होती है। आर्यों की तरह पारसियों के भी कई देवता थे जैसे सूर्य, वरुण और अग्नि। अविकसित बुद्धि वाले मनुष्य इन देवताओं को स्वतन्त्र उपास्य मानकर पूजते हैं। जिनकी बुद्धि संस्कृत है वे इनको एक ईश्वर तत्व के प्रतीक समझते हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को पहचानते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों ही इन शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया गया है। ईश्वर (अहुरमज्द) की दिव्य अभिव्यक्ति सूर्य के रूप में होती है किन्तु सूर्य हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अतएव सूर्य के बाद ईश्वर की दूसरी दिव्य अभिव्यक्ति अग्नि के द्वारा ही फारसी लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में वह अग्नि जिसमें नित्य अग्निहोत्र होता है हजारों वर्षों से चली आ रही है। पारसियों के मंदिरों में अग्नि के सिवाय और कोई दूसरा प्रतीक या मूर्ति नहीं होती।

जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के प्रवर्त्तक माने जाते हैं सचमुच ऐतिहासिक पुरुष हैं या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यदि वे ऐतिहासिक पुरुष थे तो वे कब और कहां पैदा हुए, यह भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन से सम्बन्धित जो कथायें प्रचलित हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है, यह निश्चय करना कठिन है। अवेस्ता में जो वाक्य उनके कहे हुए बतलाये जाते हैं, वे सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं या नहीं, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतना निश्चित है कि उनकी धर्म पुस्तक अवेस्ता से ईरानियों के इतिहास पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जिस प्रकार वेद आर्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक धर्म में जिन दार्शनिक, मुक्त विचारों का विकास हुआ है और जो अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति वैदिक ऋषि कर पाये थे उसका आभास पारसियों की धर्म-पुस्तक में नहीं मिलता; अवेस्ता का जब निर्माण हुआ होगा तब तक स्यात् इन अनुभूतियों का प्रभाव न रहा हो। अवेस्ता में धर्म का स्थूल और व्यावहारिक रूप ही अधिक मिलता है। प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा, सत्य ईमानदारी इत्यादि पर विशेष जोर है।

ईरानियों का इतिहास

प्राचीन ईरानी (आर्यन) भारत से आकर ईरान में बसे हों या मध्य एशिया से या मध्य यूरोप से जो कुछ भी हो, किन्तु उनके इतिहास में भारतीय आर्यों से भिन्न एक विशेष बात है। भारतीय आर्य-राजाओं या सम्राटों ने अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया; ईरान, ईराक, यूनान, यूरोप में बढ़कर उनको अपने अधीनस्थ करने की कभी भी नहीं सोची, जिस प्रकार ग्रीक लोगों ने सोचा था, जिन्होंने ठेठ यूरोप से भारत तक एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिस प्रकार रोमन लोगों ने सोचा था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ भी कारण हों, चाहे उनकी विशेष भौगोलिक-ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, चाहे उनका एक विशेष जीवन दृष्टिकोण। किन्तु जो काम भारतीयों ने नहीं किया वह ईरानी आर्यों ने किया। अपने महान् सम्राट दारा के राज्य काल में उनका साम्राज्य भारत में सिन्धु नदी के पश्चिम से, समस्त मध्य एशिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, सीरिया, एशिया-माइनर एवं ग्रीस के पूर्वीय भागों तक फैला हुआ था। जब आर्य लोग ईरान में आकर बसे थे तो वे कई जातियों में विभक्त थे। उदाहरण-स्वरूप मेदी, फारसी, पारथियन, बेक्टीरियन इत्यादि।

ईरान के इतिहास का हम निम्न काल विभागों में अध्ययन कर सकते हैं —

(१) आर्यों का आगमन और धीरे-धीरे साम्राज्य स्थापित करना (ई० पू० ६ वीं शताब्दी से ३३० ई० पू० तक)
(२) ग्रीक राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई० पू० प्रथम शताब्दी तक)
(३) पार्थियन और सस्सानिद राज्य वंश—पुन: ईरानी सम्राट (ई० पू० प्रथम शताब्दी से सन् ६३७ ई० तक)
(४) अरबी खलीफाओं का राज्य (सन् ६३७ से ११ वीं शती तक)
(५) तुर्क मंगोल प्रभुत्व काल (११ वीं शती से १७३६ ई०)
(६) शिया शाहों का राज्य काल (१७३६ से १६०७ ई०)
(७) शिया शाहों का वैधानिक राज्य आधुनिक काल (१६०७)

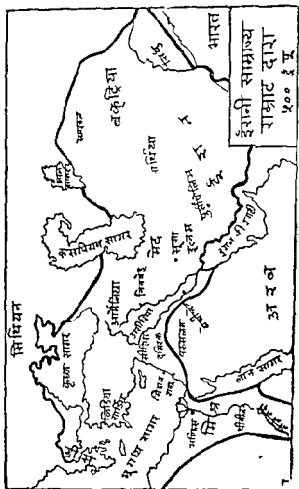
१. ईरानियों का कुछ कुछ सिलसिलेवार लिखित इतिहास ई० पू० प्राय ६ वीं शताब्दी से मिलता है। उस समय मेसोपोटेमिया में असीरिया का सम्राट सार्गन द्वितीय था। उसने पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया। उस समय पश्चिमी ईरान में मेद जाति के ईरानी बसे हुए थे। असीरिया के प्रसिद्ध सम्राट सारगन (७१५ ई० पू०) ने ईरान में जाकर कई मेदी सरदारों को परास्त किया था और उनसे कर वसूल किया था। सम्राट सारगन के उत्तराधिकारी असुर बनीपाल (६६८ से ६२६ ई० पू०) के काल तक असीरियन सम्राटों का ईरान पर दबदबा रहा किन्तु इसके पश्चात् मेदी, ईरानी लोग अपने एक राजा साईअक्सर्स के अधिनायकत्व में संगठित हुए और उन्होंने असीरियन साम्राज्य पर आक्रमण किया। ई० पू० ६०८ में निनेवेह नगर को परास्त किया और समस्त ईरान और एशिया माइनर

के कुछ भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक इसी समय एक अन्य केल्डिया नामक सेमेटिक जाति ने असीरियन राज्यवंश को समाप्त कर मेसोपोटेमिया में दूसरा बेबीलोनियन साम्राज्य स्थापित किया। यह वही काल था जब बेबीलोन के सम्राट नेबूकन्दर ने यरुसलम से सब यहूदियों को पकड़वाकर बेबीलोन में बुला लिया था और वहां उनको बसाया था। साइअक्सर्स के बाद साइरस (कुरु) मेदीयन ईरानी साम्राज्य का सम्राट बना। ५३६ ई० पू० में उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया वहां विजय पाकर समस्त बेबीलोन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने लीडिया के सम्राट क्रूसस पर भी जो उस काल का एक अनुपम धनी और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति समझा जाता था, आक्रमण किया और लीडिया को अपने साम्राज्य का एक अंग बनाया। साइरस के पुत्र कम्बिस ने १२५ ई० पू० में मिस्र पर विजय प्राप्त की, तदनन्तर प्रसिद्ध सम्राट दारा ५२१ ई० पू० में ईरान के साम्राज्य का अधिपति बना। उसके साम्राज्य के विस्तार की सीमा ई० पू० छठी शताब्दी में इस प्रकार थी—भारत में सिन्धु नदी के तट तक, फिर समस्त मध्य एशिया, ईरान, सीरिया, इजराइल, एशिया-माइनर, मिस्र और ग्रीस के कुछ पूर्वीय भाग।

राज्य संगठन

फारस के सम्राटों का राज्य संगठन बहुत ही विकसित और कुशल था। समस्त साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का अलग अलग गवर्नर था जो सत्रप कहलाता था। सब प्रांत और प्रान्तों के नगर एक दूसरे से अनेक सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सड़कों पर सम्राट के घुड़सवार लगातार दौड़ते रहते थे जिनके बदलने, ठहरने और विश्राम करने के लिए नियुक्त स्थानों पर उचित व्यवस्था कायम थी। घुड़सवार सम्राट के आदेश या राज्य के दूसरे पत्र और समाचार एक दूसरे स्थान पर जल्दी-जल्दी पहुँचाते रहते थे। सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था और शान्ति स्थापित थी। राज्य का आधार न्याय और उदारता थी। जैसे ऊपर उल्लेख हो चुका है, ईरानियों का आदि धर्म जरथुस्त्र धर्म था। सभी ईरानी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के सच्चे पालनकर्ता थे किन्तु साथ ही धार्मिक मामलों में उदार हृदय भी। एशिया-माइनर में जो ग्रीक बसे हुए थे उन्हें अपने मन्दिरों में अपने देवों की पूजा करने की स्वतन्त्रता थी, यहूदी लोगों को भी बेबीलोन से मुक्त कर दिया गया था और उनको आदेश मिल चुका था कि वे यरुशलम में जाकर फिर से अपने देव जेहोवा का मन्दिर बना सकते हैं। न्याय के लिए स्थान-स्थान पर पचायत घर स्थापित थे। ईरानियों के मन्दिर ही न्यायालय का काम देते थे, पंच बैठकर न्याय किया करते थे. पंच बनने के लिए शिक्षित, सद्‌चरित्र और धार्मिक होना आवश्यक था। चोरी की सजा जुरमाना, कैद, कठिन परिश्रम या जलाकर दाग देना थी। छूत की बीमारी और गन्दगी फैलाने वाला भी सजा पाता था। मनुष्य-हत्या, बलात्कार, राजद्रोह और रिश्वत लेना या देना, इन सब की सजा मौत थी।

साम्राज्य की सेना का भी अपूर्व सगठन था। सेना का एक प्रधान सेनापति होता था। सम्राट ही साधारणतया इस पद को सुशोभित करता

ईरानी साम्राज्य
सम्राट दारा
५०० ई पू
सिथियन
कृष्ण सागर
कसपियन सागर
लिडिया
आर्मेनिया
निनवेह
मेद
पार्थिया
बक्ट्रिया
भारत
भूमध्य सागर
मिस्र
अरब
सूसा
पुर्सीपोलिस
ई रा न
लाल सागर
यरुसलम
दमिश्क
सीरिया

था। प्रधान सेनापति के नीचे फौज कई भागों या डिवीजनों में बंटी होती थी। सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों होते थे। ईरानियों को रथों से प्रायः नफरत थी। पैदल सिपाही लम्बी चुस्त बाहों का घुटनों तक का लम्बा कुर्ता, चमड़े का चुस्त पजामा, ऊंचे बूट और सिर पर फैल्ट टोपी पहनते थे। उनके हथियार प्रायः यह होते थे—भाला, खंजर, फरसा, तलवारें और तीरकमान। घुड़सवार सिर और बदन पर लोहे का हेमलेट और कवच पहनते थे। ये सम्राट जबरदस्त जहाजी बेड़े भी रखते थे। ऐसा अनुमान है कि सम्राट क्षयर्ष के जहाजी बेड़े में पांच हजार जंगी जहाज थे।

ग्रीस के साथ युद्ध

समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया और मिस्र पर साम्राज्य होते हुए भी दारा की महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़ी। उसने यूरोप और ग्रीस पर विजय प्राप्त करना चाहा। ग्रीस पर जल और थल दोनों रास्तों से आक्रमण कर दिया। कई युद्ध हुए—जिनका वर्णन ग्रीक इतिहास का अवलोकन करते समय हम कर आये हैं। याद होगा, इस समय (ई० पू० पांचवीं शताब्दी) ग्रीस में छोटे-छोटे नगर राज्य थे—स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक। ईरानियों के आक्रमण के समय ये सब एक सूत्र में संगठित हुए। तीन प्रसिद्ध युद्ध हुए—

१. मेराथन—जहां ईरानियों की पराजय हुई। इसी के बाद दारा की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र क्षयर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ था।

२. ४८० ई० पू० में इतिहास प्रसिद्ध थर्मोपली का युद्ध हुआ—वहां ग्रीक लोगों की पराजय हुई।

३. ४७९ ई० पू० में सेलामिस में सामुद्रिक युद्ध हुआ—जहां ईरानियों की पराजय हुई।

ग्रीक भूमि पर जो ईरानी सेनाएं बच गई थीं—उनको भी लौट आना पड़ा।

ई० पू० ४६५ में क्षयर्ष की मृत्यु हो गई। उसके उपरान्त ईरान ने ग्रीस पर विजय प्राप्त करने का फिर कभी प्रयत्न नहीं किया।

वास्तव में क्षयर्ष की मृत्यु के बाद ईरानी साम्राज्य स्वयं योग्य सम्राटों के अभाव में धीरे-धीरे शक्तिहीन होता गया। राज्याधिकार के लिए उत्तराधिकारियों के झगड़े होते रहते थे। राज्य दरबार के चारों ओर सब वातावरण वैमनस्य धोखेबाजी व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोलुपता से परिपूर्ण रहता था। फिर भी ई० पू० ३३० तक जब सिकन्दर महान् के आक्रमण हुए—मध्य एशिया में ईरान का साम्राज्य ही सबसे बड़ा था एवं सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था।

२ ग्रीक राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई पू. पहली शताब्दी तक)

ग्रीस में अलक्षेन्द्र महान का उदय हो चुका था। विश्व विजय करने को वह निकल चुका था। नव आविष्कृत घुड़सवारी, फौज का व्यूह बनाकर

युद्ध करने की कला, एक विशेष प्रकार के इंजिनों द्वारा विशालकाय पत्थरों को फेंककर दीवार तोड़ने की कला के साथ एक बहुत ही सुसंगठित जल एवं थल सेना लेकर अलक्षेन्द्र निकला। इस समय दारा तृतीय ईरानी साम्राज्य का सम्राट था। एशिया-माइनर के बन्दरगाहों को जीतता हुआ, इजरायल के टायर और गाजा बन्दरगाहों को जीतता हुआ, ३३१ ई पू में वह ईरानी साम्राज्य के अन्तरग भागो मे दाखिल हुआ। सम्राट दारा तृतीय हिम्मत हार चुका था। आगे-आगे दारा भागता था और उसका पीछा करता था अलक्षेन्द्र। फारस मे अरबला के मैदान मे ३३१ ई. पू मे युद्ध हुआ। दारा के सेनापति उस की कायरता से नाराज हो चुके थे। इतिहासकारो का कहना है कि उन्होने अपने सम्राट को कत्ल कर दिया था उसकी मृत्यु के बाद विशाल ईरानी साम्राज्य का पतन हुआ और उसके स्थान पर ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हुई।

जब तक अलक्षेन्द्र जीवित रहा (३२३ ई पू.) तब तक वह इस विशाल साम्राज्य का सम्राट रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई टुकडो मे विभक्त हुआ। वह भाग जिसमे ईरान और मेसोपोटेमिया प्रदेश सम्मिलित थे, ग्रीक जनरल सेल्यूकस के अधिकार मे आया। प्राय तीन सौ वर्षों तक ईरान और मेसोपोटेमिया पर ग्रीक राज्य रहा। इन वर्षों मे ग्रीक भाषा और ग्रीक सभ्यता का काफी प्रसार हुआ।

३ पार्थियन और ससानिद राज्य वश (ई पू प्रथम शताब्दी से ६३७ ई० सन् तक)

ई० पू० प्रथम शताब्दी मे एशिया से मध्य एशियन जातियों के आक्रमण होने लगे। पार्थिया जाति के लोगों ने जो स्वयं आर्यन थे, ईरान के ग्रीक शासको को परास्त किया और वहा अपना राज्य स्थापित किया। लगभग ढाई सौ वर्षो तक ईरान में पार्थियन लोगो का राज्य रहा। इस काल मे पश्चिम में रोमन साम्राज्य समाप्त हो चुका था। इस रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन साम्राज्य में एशिया-माइनर पर प्रभुत्व कायम करने के लिए युद्ध होते रहते थे। इन्हीं युद्धो मे ईरानियों और रोमन लोगों का सम्पर्क बढा।

ईसा की तीसरी शताब्दी के आरम्भ मे ईरान के आदि निवासियो ने पार्थियन शासको के विरोध मे विद्रोह किया। विद्रोह सफल हुआ और २२७ ई. मे ससानिद राज्य वश की नींव पडी। प्राचीन ईरानी आर्यन और जरथुस्त्र धर्म के पालक अर्देशिर प्रथम इस राज्य वश के प्रथम सम्राट हुए। जरथुस्त्र (पारसी) धर्म का इन सम्राटो ने पुनरुत्थान किया और सभी पारसी लोगो में अपने जातीय धर्म के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न की। पार्थियन राज्य काल की तरह अब भी रोमन सम्राटो से युद्ध होते रहते थे। एक बार तो रोमन सम्राट वलेरियन पारसियो द्वारा सन् २६० ई. मे कैद भी कर लिया गया था। पारसी राजाओ ने मिस्र पर भी विजय प्राप्त की थी। रोमन साम्राज्यवादियों का उस समय जातीय धर्म ईसाई था। अनेक पारसी धर्मा-

वलम्बी जो रोमन साम्राज्य के प्रदेशो मे रह रहे थे उनको रोमन सम्राट सताते थे और जो ईसाई ईरानी साम्राज्य के प्रदेशो मे रह रहे थे उनको पारसी लोग सताते थे। अन्त मे कस्तुन्तुनिया के रोमन सम्राट और ईरान के राजा मे परस्पर यह सन्धि हो गई थी कि वे दोनो एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखगे। ससानिद वश का सबसे प्रसिद्ध पारसी राजा खोसस प्रथम था जिसने सन् ५३१ ई. से ५७९ ई तक राज्य किया। इसके राज्यकाल मे रोम के प्रसिद्ध सम्राट जस्टिनियन के साथ अनेक युद्ध हुए थे किन्तु युद्ध के फलस्वरूप किसी के भी राज्य विस्तार मे कोई भी अन्तर नही पड़ा था। खोसरा की सेनायें कई बार बढकर रोमन साम्राज्य के एशिया-माइनर प्रदेश को पार करती हुई ठेठ बौसफोरस के मुहाने तक पहुच गई थी। उसकी सेनाओ ने सीरिया के प्रसिद्ध नगर एण्टीयांच और दमिश्क पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उसके आगे बढती हुई वे ईसाईयो की पवित्र भूमि यरुसलम तक पहुँच गई थी, जहा से वे ईसाईयो के धार्मिक प्रतीक उस क्रास को छीन ले आई थी, जिस पर कहते है ईसा को सूली दी गई थी। इसके कुछ ही वर्षो बाद खोसस की मृत्यु हो गई (उसी के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी) और ईरानी और रोमन दोनो साम्राज्यो मे जो अनेक युद्धो से थक गये थे सन्धि हो गई। वह क्रोस जो पारसी लोग ले आये थे रोमन सम्राट हीरेक्लियश को लौटा दिया गया। ईसाईयो ने बड़ी धूम धाम से यरुसलम मे इस क्रोस की स्थापना की। इस समय लगभग छठी शताब्दी के अन्त मे पारसियो का राज्य ईरान एव मेसोपोटेमिया मे था और पूर्वीय रोमन राज्य एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, मिस्त्र, ग्रीस और डेन्यूब के दक्षिण प्रान्तो मे था।

खोसस की मृत्यु के बाद ईरान मे कोई भी शक्तिशाली पारसी सम्राट नही हुआ।

४. अरबी खलीफाओं का राज्य
(सन् ६३७ से ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक)

जब ईरान मे ससानिद वश के प्रसिद्ध सम्राट खोसस के बाद पारसी राजाओ की परम्परा चल रही थी, उस समय अरब मे एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह नई शक्ति थी इस्लाम। मोहम्मद के बाद इस्लाम के नये खलीफा आसपास के देशो मे इस्लाम की विजय करने के लिए फैले। ईरान की तरफ भी वे आये। ससानिद पारसी राजाओ पर सन् ६३५ ई० में "कदिया" के युद्ध मे विजय प्राप्त की और फिर धीरे धीरे समस्त पारसी साम्राज्य (मेसोपोटेमिया, ईरान) को पदाक्रान्त कर अपने अधीन कर लिया। इन नए मुसलमान शासको को ईरान के प्राचीन धर्म और सस्कृति से तनिक भी सहानुभूति नही थी। तलवार के बल से पारसी सस्कृति और धर्म को उन्होंने मिटाना शुरू किया। उसी काल मे लाखो पारसी जो इस बात को सहन नही कर पाये, ईरान को छोड सामुद्रिक रास्ते से भारत चले आये। आज जो पारसी भारत मे विशेषतया बम्बई और सूरत प्रदेशो मे पाये जाते हैं वे वही प्राचीन आर्य हैं, जरथुस्त्र के पुजारी, जो इस्लाम द्वारा सताये जाने के

कारण सातवीं शताब्दी मे भारत मे आ गये थे। बम्बई और अन्य स्थानों पर इन लोगो के शान्ति कूप (Towers of Silence) हैं, जहा ये अपने मृतको को फेंक दिया करते हैं, उन्हे वे जलाते या दफनाते नही।

ईरान में अरबी खलीफाओ का कई शताब्दियो तक राज्य रहा। वहां के आदि निवासियो को मुसलमान बनाया, अरबी, विज्ञान, गणित, चिकित्सा-शास्त्र का विकास किया किन्तु खलीफा लोग ऐशोआराम में डूब गये और मध्य एशिया की तरफ से बढते हुए तुर्क लोगो ने उनके राज्य को खतम कर डाला।

५. ११ वीं शताब्दी से १७३६ तक तुर्क मगोल इत्यादि लोगो का प्रभुत्व काल

११वी शताब्दी से १८वी शताब्दी तक ईरान में समय समय पर कई मध्य एशियाई जातियो का राज्य रहा। ११वी शताब्दी में तुर्क सुल्तानो का, फिर एक अन्य मध्य एशियाई मुसलमान वश खीवान वश के शासको का फिर १३वी शताब्दी में मगोल, चगेज खा एव उसके वशजों का, तदुपरान्त चगेज खा के ही एक दूरस्थ वशज तैमूरलग का और उसके बाद उसी के वशज अन्य सुल्तानो का। इस प्रकार १८वी शताब्दी तक चलता रहा।

६ शिया मुसलमान शाहों का राज्य (१७३६—१६०७)

१७३५ ई में मध्य एशिया से नादिरशाह फारस पर चढ आया। उसने पूर्ववर्ती मगोल-तुर्क वश को खतम किया और अपनी सल्तनत कायम की। नादिरशाह के वश के शासक शाह कहलाते थे जिनकी परम्परा अब तक चली आती है। इस वश के शाहो के जमाने में फारस देश का यूरोपीय लोगो के साथ सम्पर्क बढ़ा और १६ वी शती में सुधार की नई लहरें प्रवाहित हुई।

७ वैधानिक राजतत्र (सन् १६०७ से आज तक)

सन् १६०७ में सुल्तान अहमद फारस का शाह बना और एक आधुनिक किस्म के प्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार उसने अपना राज्य आरम्भ किया। आज सन् १६५० मे रजाशाह पहलवी फारस का शाह है और सन् १६०७ में स्थापित विधान के अनुसार वहा का राज्य कर रहा है। प्राचीन *ईरानी भाषा जेन्दा की ही पुत्री आधुनिक फारसी वहा के लोगो की भाषा है।*

यह है ईरान की कहानी, अति प्राचीन काल से लेकर आज तक।

प्राचीन ईरानी सस्कृति

प्राचीन ईरानियो का गुण उनकी सच्चाई थी। अवेस्ता मे सच्चाई पर जोर दिया गया है। "अहुरमज्द' स्वय सत्य रूप है। सम्राट दारा अपने एक शिलालेख मे लिखता है—झूठ पाप का ही, एक दूसरा नाम है। पुराने ईरानी कर्ज से बहुत बचते थे क्योकि इनका विश्वास था कि कर्जदार अक्सर

झूठ का सहारा लेना है। खरीद फरोख्त करते समय दाम के घटाने बढ़ाने से उनको सख्त नफरत थी। ईरानी सदा साफ साफ बातें करते, बातें प्रेमी और अतिथि देव की पूजा करने वाले थे।

रहन-सहन

धनी लोग रेशमी कपड़े पहनते थे गले में सोने और मोतियों की माला डालते थे। प्रारम्भिक ईरानी गेहूं और जौ की रोटी और भुना हुआ मांस खाते थे। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। किन्तु बाद में वे ऐशपरस्त हो गए थे तब भी भोजन एक बार करते थे किन्तु एक बार के ही भोजन में अनेक व्यंजन खा जाते थे और खूब शराब पीते थे। समाज के व्यवहार के कड़े नियम थे, छोटे बड़ों को साष्टांग प्रणाम करते थे।

बच्चों की शिक्षा

पांच साल तक बच्चे मां के पास रहते थे, इसके बाद उनकी शिक्षा प्रारम्भ होती थी। सूर्य निकलने के पहिले हर बच्चे को उठाया जाता था। दौड़ना, पत्थर फेंकना, तीर चलाना, तलवार चलाना उन्हें सिखाया जाता था। सात साल की उम्र में उन्हें घोड़े पर चढ़ना और दौड़ते हुए घोड़े पर उछल कर बैठना सिखाया जाता था। बड़े होने पर उन्हें शिकार खेलना सिखाया जाता था। पोलो का खेल बड़ा लोकप्रिय था। ऐसा माना जाता है कि यह खेल ईरानियों के ही जातीय मस्तिष्क की उपज है। बड़ी से कड़ी ठण्ड और गर्मी सहन करने की बच्चों को आदत डाली जाती थी। तैरने और सर्दी में रात को खुले सोने का अभ्यास कराया जाता था। खेती करना, जमीन खोदना आदि परिश्रम के काम उनसे लिये जाते थे। फिर उन्हें धार्मिक कवितायें और कहानियां याद कराई जाती थीं। गुरु की पदवी बड़ी आदर और उत्तरदायित्व की चीज समझी जाती थी। शिक्षा का यह तरीका बिना गरीब अमीर के भेदभाव के पांच साल की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक सबके लिए एकसा था। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए कोई पृथक पाठशालाओं के भवन नहीं बने हुये थे। पुजारी के घर का बरामदा या मन्दिर का कोई भाग ही पाठशाला का काम देता था।

ईरानी समाज में स्त्रियां

जब ईरानी आर्य लोग भारत से या मध्य एशिया से ईरान में आये थे—उस समय उनकी स्त्रियों में पर्दे का रिवाज नहीं था। किन्तु अनेक वर्षों तक सेमेटिक उपजाति के असीरियन लोगों के सम्पर्क में आने से, जिनमें पर्दे की प्रथा का प्रचलन था, ईरानी स्त्रियों में भी इसका प्रचलन हो गया। किन्तु इस एक बात को छोड़कर स्त्रियों की सामाजिक दशा और अधिकारों में पुरुषों से कोई विशेष विभिन्नता नहीं थी। स्त्रियां जायदाद रख सकती थीं, पुरुषों के सामने गवाही दे सकती थीं, पति की ज्यादती के विरुद्ध न्यायालय में दावा दायर कर सकती थीं—इत्यादि। धार्मिक मामलों में वे पति के साथ बराबर भाग लेती थीं। वे मन्दिरों की पुजारिनें भी बन सकती थीं। घर और

खेती का सब काम वे करती थीं। पूजा की आग में समिधा अर्थात् लकड़ी डालना पुरुषों का ही धर्म समझा जाता था। पुरुष की तरह पवित्र सदरा और जनेऊ स्त्रियां भी पहनती थी। सती स्त्रियों का समाज में आदर होता था। व्यभिचार समाज का सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। गरीब लड़कियों का विवाह करा देना बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था।

आचार-विचार

स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर खाना पीना या जहां चाहे थूकना या छीकना या पेशाब करना उनके यहां असभ्यता थी। जिस बर्तन से कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, बिना मांजे कोई दूसरा उसमे नही पीता था। वे प्रतिदिन स्नान करते थे। किसी के मरने पर परिवार का एक जन क्रिया-कर्म करने के लिए अलग रहता था और दसवें दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग किया जाता था। नये बच्चे को सबसे पहिले गौ मूत्र चटाया जाता था।

ईरानी–कला

ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सुपोली थी। सिकन्दर महान् के आक्रमण वेला में नगर को जलाकर भस्म कर दिया गया था, अतएव उस प्राचीन काल की कला एवं साहित्य प्राय नष्ट हैं। अब केवल टूटी फूटी दीवारों से प्राचीन भवन निर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उन लोगों के भवनो मे मुख्यत राजाओं के महल मिलते हैं या सम्राटों की समाधियां जैसे दारा की समाधि इत्यादि। प्राचीन ग्रीक लोगों की तरह भवन एवं मूर्ति निर्माण कला के भव्य नमूने फारस में बिल्कुल नहीं मिलते। एक पुरातत्ववेत्ता हुवार्ड के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सब सभ्यताओं के मेल से एक नई और महान् सभ्यता की रचना हो रही थी। वह लिखता है–पर्सुपोली के खण्डहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देश, असुरिया मिस्र एशिया यूनान इत्यादि. सबने हिस्सा लिया था। उन खण्डहरों में हमें जबरदस्त एकता और महानता दिखाई देती है।

अति प्राचीन काल में ईरान की राजधानी सूसा थी। प्रसिद्ध सम्राट दारा की भी यही राजधानी थी। सूसा में भी पर्सुपोली की तरह अति भव्य महलों के खण्डहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, ऐसा अनुमान है देश विदेश के कुशल कारीगर आये थे और देश विदेशों से प्रकार २ के पत्थर और वस्तुयें मंगाई गई थी।

१२

यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थान

(THE HEBREWS, THEIR RELIGION AND THEIR PLACE IN HUMAN HISTORY)

भूमिका

जिस काल मे मिस्र, बेबीलोन, मोहेंजोदाडो एव क्रीट की सभ्यताये अपने उच्चतम शिखर पर थी और उनके बडे-बडे राज्य थे, उसी काल मे सेमेटिक लोगो की छोटी-छोटी जातिया मिस्र और मैसोपोटेमिया के मध्यवर्ती प्रदेशो मे यथा, सीरिया, जुडिया, इजराइल, फिनीशिया आदि स्थानो मे अपने छोटे छोटे राज्यो की स्थापना कर रही थी। इन्ही छोटी छोटी जातियो मे यहूदी नाम की एक छोटी जाति थी जिसने कोई बडा साम्राज्य स्थापित नही किया और न जिसकी किसी उल्लेखपूर्ण सैनिक विजय का डका ससार मे बजा किन्तु फिर भी जिसका मानव इतिहास मे और मानव चिन्तन और चेतना की प्रगति मे एक *महत्वपूर्ण स्थान है।*

प्राचीन प्रारम्भिक सभ्यताओ की विशेषताओ का उल्लेख करते समय यह बताया गया था कि उस काल में इन प्रारम्भिक सभ्यताओ के मानवो मे बुद्धि और चेतना अभी विशेष सकुचित या जकडी हुई थी। उनका धार्मिक विश्वास अभी अनेक स्थूल देवी देवताओ की परिधि तक ही सीमित था। उस विश्वास मे भय का दबाव अधिक, प्रेम और स्नेह की स्वतन्त्रता कम थी। प्राचीन काल मे भारत और चीन को छोडकर यहूदी लोगो के धार्मिक-द्रष्टा, नबी (प्रोफेट) या गुरु ही पहले मानव थे जो उपरोक्त धार्मिक सकुचितता बुद्धि और मन की सीमित परिधि से ऊपर उठे और जिन्होने सर्वप्रथम एक परम तत्व, सत्य के परमात्मा का आभास पाया और जिनके विचारो से प्रभावित होकर पहले महात्मा ईसा ने और फिर सातवी शताब्दी मे अरब के मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का सदेश लोगो को दिया।

योद्धा गिदियन और सेमसन (११३० ई० पू०) और महिला न्यायाधीश डिबोरा (१३वीं शती ई० पू०) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने युद्धों में अद्भुत वीरता, कौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था किन्तु समस्त फिलस्तीन जीतने में ये लोग कभी भी सफल नहीं हुए। यहूदी लोगों ने देखा कि दूसरी जातियों का शासन और युद्ध में नेतृत्व तो राजाओं द्वारा होता है अतएव इस वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिए राजा नियुक्त करने का निश्चय किया। साल उनका प्रथम राजा हुआ। सॉल राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सॉल के बाद लगभग ९९० ई० पू० में डेविड (१०१०–९७४ ई० पू०) यहूदी लोगों का राजा हुआ। इसने फिलस्तीन के मुख्य नगर यरुशलम पर विजय प्राप्त की और इसी नगर यरुशलम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उस समय फोनिशिया में हिराम नामक एक फिनिशियन राजा राज्य करता था। इस राजा का मिस्र और अरब इत्यादि देशों से भारी व्यापार चलता था। यहूदी राजा डेविड ने इस राज्य से मित्रता की और अपने राज्य इजराइल (फिलस्तीन) में से होकर राजा हिराम के व्यापारिक काफिलों को दक्षिण में लालसागर तक जाने के लिए रास्ता दिया। इस प्रकार हिराम की सरक्षता में डेविड का राज्य किसी तरह चलता रहा।

डेविड के बाद उसका पुत्र सोलोमन (९७४–९३७ ई० पू०) इजराइल का राजा हुआ। इसका राज्यकाल लगभग ९०० ई० पू० में माना जाता है। फिनीशिया के राजा हिराम की सहायता से सोलोमन के राज्यकाल में राज्य की विशेष समृद्धि और उन्नति हुई। राजधानी यरुशलम में इसने अपना एक विशाल महल और देवता 'जेहोवाह' का विशाल मन्दिर बनवाया। बाइबिल में सोलोमन के ठाटबाट, धन और ऐश्वर्य का बहुत विशाल वर्णन है। किन्तु हम यह जानते हैं कि मिस्र के फेरो और बेबीलान के सम्राटों के धन और ऐश्वर्य के सामने इसकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। फिर भी सोलोमन के राज्यकाल का इजराइल (फिलस्तीन) में यहूदी लोगों का एक गौरवमय काल मान सकते हैं।

सोलोमन के बाद उसका पुत्र रेहोबोम इजराइल का राजा हुआ—किन्तु उसके राजा होने के बाद इजराइल के उत्तरी भाग में उपद्रव हुए और इजराइल राज्य के दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग इजराइल कहलाया और दक्षिणी भाग जुडाह, जिसकी राजधानी यरुशलम रही।

७२२ ई० पू० में असीरियन सम्राट का इजराइल पर अधिकार हुआ। जुडाह राज्य पर भी असीरियन लोगों के हमले हुए, किन्तु वह सौ वर्ष से भी अधिक किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाये रखा। फिर ६०४ ई० पू० में बेबीलोन के सम्राट नेबुस् का यरुशलम पर आक्रमण हुआ। यरुशलम परास्त हुआ। सम्राट ने अपने आश्रित यहूदी शासकों को ही वहां शासन करने के लिए नियुक्त किया। ये शासक असीरियन सम्राट से स्वतन्त्र होने के लिए गड़बड़ करते रहे। अतएव ५८६ ई० पू० में यहूदी लोगों को पकड़वाकर बेबीलान भेज दिया गया, जिससे कि वे किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिए

गडबड़ी न कर सकें। कुछ यहूदी मिस्र इत्यादि अन्य प्रदेशो में फैल गये।

इस प्रकार हम देखते है कि यहूदी लोगो के राजा डेविड के काल में (प्राय: ९९० ई० पू०) यरुशलम पर यहूदियो का अधिकार हुआ। प्राय चार सौ वर्षों तक यरुशलम यहूदियो के अधीन रहा और फिर ई० पू० ६०४ में उनके हाथो से निकल गया।

यहूदी धर्मद्रष्टा

बाइबिल और यहूदी धर्म

ऊपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा ५८६ ई० पू० में अनेक यहूदी पकडवाकर बेबीलोन मे भेज दिये गये थे। इसके पूर्व, सम्राट असुरबनीपाल (६६० ई० पू०) के काल मे बेबीलोन मे विद्या की खूब उन्नति हुई थी। मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, फिलस्तीन, अरब इत्यादि देशो के इतिहास मे अनेक खोजें हुई थी और उन देशों के और उन देशो मे बसने वाली जातियों के इतिहास संगृहीत किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के पुस्तकालय मे रखे गये थे। विद्याप्रेम, अन्वेषण और नई चीजो और घटनाओ को जानने और समझने के प्रति अभिरुचि–यही परम्परा बेबीलोन मे उस काल मे भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहा पकड कर लाये गये थे। यहूदी लोगो का इन सब सास्कृतिक आन्दोलनो से सम्पर्क बढ़ा। उन्हें स्वय अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यही बेबीलोन मे हुआ। याद होगा–बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदियो का आदि पूर्वज अबराहम फिलस्तीन मे अनुमानत. २१०० ई० पू० मे आया था और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यो के अनुसार यहूदी लोग फिलस्तीन मे प्राय: १४००–१२०० ई० पू० तक दाखिल हो गये थे। बेबीलोन मे अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, धर्म–गुरुओं एव धर्म द्रष्टाओ के वाक्यो को, अपने धार्मिक नियमो आदि को सग्रह करना, उनको क्रमबद्ध करना इत्यादि कामो के लिए उनमे एक जिद्द सा और तीव्र प्रवृत्ति सी पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्राय: असगठित अशिक्षित और असभ्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क ने उनको एक तीव्र जातिगत भावना मे सगठित कर दिया। वे शिक्षित हुए, उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुए। प्राय: ७० वर्ष बेबीलोन मे रहे होंगे कि बेबीलोन पर उत्तर पूर्व से आर्यन लोगो के आक्रमण हुए। फारस का सम्राट साइरस बेबीलोन पर चढ आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पदाक्रान्त कर उसको परास्त किया और ५३८ ई० पू० में बेबीलोन पर अपना कब्जा किया। फिलस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अङ्ग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अङ्ग बना। किन्तु साइरस ने यहूदियों को यरुशलम लौट जाने की और उनका मन्दिर जो विध्वस हो चुका था, फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहूदी लोगों के झुण्ड के झुण्ड बेबीलोन से यरुशलम लौटकर आये–अब वे सभ्य थे, सजग थे, सुसगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विशाल थी–अनेक बातें, गाथायें और कथायें उन्होने बेबीलोनियन लोगो से सीखी (थीं–उदाहरणतया "सृष्टि रचना" की कथा एवं "जल प्रलय" की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल मे

आती है।

साथ ही साथ उन लोगो के दृष्टिकोण मे भी जो यहूदी लोगों मे द्रष्टा कहलाते थे बहुत परिवर्तन हुआ। यहूदी लोगो के दो प्रकार के धर्मगुरु होते थे। एक तो पुजारी, जो जेहोवाह के मन्दिरो मे रहा करते थे, उसकी पूजा किया करते थे और धार्मिक अवसरों पर भेंट चढाते थे। वे जादू टोणा भी करते थे और लोगो का भविष्य भी बताते थे। ये धार्मिक समारोह, पूजा भेंट उसी प्रकार के होते थे जैसे प्राय उसी युग मे नौर-पाषाणीय सभ्यता वाले सभी लोगों मे होते थे। दूसरे प्रकार के धर्म गुरु "द्रष्टा" कहलाते थे। पहले तो इन लोगों मे और पुजारियों मे विशेष अतर नही था, जैसे ये लोग भी जादू टोणा करते थे, पीडित लोगो को उनका भविष्य बताते थे, इत्यादि। किन्तु बाद मे, विशेषतया बेबीलोन मे नये मतों के सम्पर्क मे आने के बाद—एक स्वतन्त्र रूप से उनका विकास हुआ, अब वे मन्दिर और मन्दिर के देवताओ को, पूजा और पुजारियो को निरर्थक बतलाते थे—मूढ भ्रम मात्र। कभी-कभी वास्तव मे उन्हे आतरिक प्रकाश की अनुभूति होती थी, उनकी चेतना बन्धन मुक्त होती थी। ऐसे अवसरो पर वे अनेक निगूढतम और दार्शनिक बातें कह जाते थे। ऐसे अवसरो पर उनका बोलने का ढग यही होता था—"ईश्वर ने मुझसे कहा ।" इन्ही लोगो की प्रेरणा से यहूदी धर्म मे वे बातें और विचार समाहित हुए जो मानव चेतना के विकास की एक उच्चतर स्थिति की ओर निर्देश करते हैं। स्थूल देवी देवताओ के विश्वास से—वह विश्वास जिसमे श्रद्धा कम तथा भय अधिक होता था, ऊपर उठकर एक परमात्मा का आभास मानव चेतना को होता है और वह परमात्मा भय का परमात्मा नही, किन्तु सत्य का परमात्मा है। इसके अतिरिक्त यह विचार और भावना मानव के सामने आती है कि एक दिन समग्र सृष्टि मे 'सत्य' का राज्य स्थापित होगा और सब लोग सुखी होंगे। इस प्रकार के विचार यहूदी बाइबिल मे बिखरे पडे हैं।

यहूदी बाईबिल (Old Testament)

अनुमान है कि नई सगठित भावना, नये विचार, नई प्रेरणा तथा अपने प्राचीन इतिहास के विषय मे नया ज्ञान लेकर जब यहूदी लोग बेबीलोन से लौटे (लगभग ५०० ई० पू० मे) तभी उनमे यह भावना पैदा हुई थी कि वे अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक मान्यताओ एव द्रष्टाओ की वाणियो को एक पुस्तक रूप मे सगठित कर लें और उनको क्रमबद्ध जमा लें। बेबीलोन से लौटने के बाद यह काम शनै शनै हुआ और ऐसा अनुमान है कि लगभग ईसा क २५०-३०० वर्ष पूर्व तक उपर्युक्त सब बातों का यथा—यहूदियो का इतिहास सृष्टि रचना के विचार आचार व्यवहार के नियम, भजन प्रार्थना, धार्मिक मान्यता आदि का, उस "पुस्तक" में सग्रह हो चुका था जिसे यहूदियों की बाइबिल कहा जाता है। यह केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं है किन्तु इस पुस्तक से उस काल के मिस्र, मेसोपोटेमिया, फिलस्तीन अरब आदि देशों और वहा के लोगो के इतिहास पर काफी प्रकाश पडता है।

यहूदी धर्म की विशेष धार्मिक मान्यतायें

(१) यहूदी लोग पूर्वज अबराहम की शुद्ध (वर्णसंकर रहित) सतान हैं।

(२) यहूदी जाति अन्य सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी।

(३) किसी युग मे एक मसीहा का अवतार होगा जो देव जेहोवाह द्वारा यहूदी लोगो को दिये गये सभी वायदो को पूरा करेगा। यथा, यहूदी लोगो का इजराइल की भूमि पर सुख-समृद्धिपूर्ण प्रमुत्व कायम होगा।

(४) यहूदियों का देवता जेहोवाह अन्य जातियो के देवताओ से बडा है। जेहोवाह सब देवो का देव है (फिर शनै: शनै इस विचार मे विकास होता गया) और यह विश्वास बना कि सृष्टि मे केवल एक ही सच्चा देव है—और वह एक सच्चा देव जेहोवाह है। इस प्रकार वे धीरे-धीरे एकेश्वरवाद की भावना तक पहुचते हैं। यह ईश्वर किसी मन्दिर मे नही रहता किन्तु अनन्त-काल से स्वर्ग मे व्याप्त है। ईश्वर के सम्बन्ध मे इस विचार के विकास का अर्थ हुआ कि मूर्ति पूजा एवं स्थूल देवी देवताओ मे विश्वास अज्ञानान्धकार की स्थिति है। प्रारम्भिक मानव ने मानसिक गुलामी की ओर से मानसिक स्वतन्त्रता की ओर प्रगति की। ईश्वर की भावना मे और भी विकास हुआ और यह विश्वास बना कि एक परमात्मा सत्य का परमात्मा है। यहूदी बाइबिल मे कहीं कहीं उच्च दार्शनिक विचार भी बिखरे पड़े हैं, यथा–सब मे एक ही ज्योति व्याप्त है। सर्वत्र एक ही चेतना है। सचमुच किसी दृष्टा को ऐसी आन्तरिक अनुभूति हुई होगी। यहूदी महात्मा आईजेआ (लगभग ७२० ई० पू०) के अङ्ग अङ्ग मे एक अद्भुत तेज व्याप्त था। वह अपने चारो ओर के मानव समाज की बेवकूफ़िया इस प्रकार उखाड फेंकता था मानो वह एक आध्यात्मिक डिनेमाइट हो। फिर एक अद्भुत भविष्यवाणी की गई कि एक युग आयेगा जब मानव समाज नैतिकता के व्यवहार मे सम्बद्ध होगा और इस दुनिया मे सुख शान्ति का राज्य होगा। बार-बार इस वाणी ने मानव को प्रेरित किया है और उसके हृदय मे आशा का सचार किया है। मेसोपोटेमिया, मिस्र, पश्चिमी एशिया (फिलस्तीन, फोनिशिया, सीरिया अरब) की प्राचीन दुनिया मे, प्रारम्भिक सभ्यताओं को विशृंखल होते हुए अन्तिम दिनो मे, जब मानव पीड़ित था, वह देखता था किन्तु उसे कुछ समझ मे नही आता था, जब 'पुरोहित–सम्राटों" और "देवता-सम्राटों" के पुरोहितपन और देवतापन मे मानव की आस्था को ठेस लग चुकी थी और उन्हे यह भाव होने लगा था कि मन्दिरो मे स्थित देवता वास्तव मे कुछ कर नही पा रहे हैं, कुछ कर नही सकते हैं, उस समय अन्धकार मे टटोलते हुए प्रारम्भिक मानव के मानस में प्रकाश की यह पहली किरण थी। यह तो पहली ही किरण थी, इसी मे से उद्भव होने वाला था ईसा का प्रकाश और फिर अनेक शताब्दियो बाद मोहम्मद की ज्योति।

किन्तु यहा पर यह न भूलना चाहिये कि उस युग की पूर्व की दुनिया मे यथा भारत और चीन मे, यहूदी काल के कई शताब्दियो पूर्व भारत मे निःश्रेयस, "एको अह सर्वं भूतेषु" (एक मैं ही सब भूतों मे व्याप्त हूं) के

ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी और वेदो मे उसको यह आदर्श मिल चुका था कि मानव सम्पूर्णतया "मुक्त और निर्भय" हो सकता है । चीन मे भी यहूदी काल के अनेक शताब्दियो पूर्व उनके "परिवर्तन के नियम" ग्रन्थ मे मानव जीवन और सृष्टि नियमो पर विचार हो चुका था और चीन मे महात्मा कनफ्यूसियस और लाम्रोत्से इन प्राचीन पुस्तकों पर अपनी व्याख्या कर चुके थे ।

ऊपर यह भी लिख आये हैं कि फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने ही बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर यहूदियो को आज्ञा दी थी कि वे यरुशलम लौट जा सकते हैं । इससे स्पष्ट है कि यहूदियो का पर्याप्त सम्पर्क इन आर्य लोगो से हो चुका था । इन आर्यों का सम्पर्क भारतीय आर्यों से था (उनकी भाषा तो भारतीय वैदिक भाषा से मिलती-जुलती थी ही), इससे अनुमान लगता है कि विनिमय द्वारा भारतीय वैदिक धर्म और दर्शन के विचारो से यहूदियो को कुछ परिचय प्राप्त हो चुका होगा । सम्भव है यहूदी बाइबिल मे कहीं-कहीं जा दिव्य-दृष्टिगत दार्शनिक विचार बिखरे मिलते हैं वे यहूदी द्रष्टाओ पर भारतीय मनीषियो के प्रभाव फलस्वरूप हो ।

यह अनुमान मात्र है—इस सम्बन्ध मे निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

४ आधुनिक काल में यहूदी-यहूदी लोगों का लगभग १२०० ई० पू० से लेकर (जब स अरब से निकल कर फिलस्तीन में बसे थे) ५३८ ई० पू० तक का इतिहास (जब फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने बेबीलोन साम्राज्य-जिसके अन्तर्गत फिलस्तीन भी था-पर अधिकार किया था) हम लिख आये हैं । ५३८ ई० पू० से लगभग ३४० ई० पू० तक अर्थात् लगभग २०० वर्षों तक फिलस्तीन पर फारस के सम्राटो का अधिकार रहा ।

३४० ई० पू० के आसपास फिलस्तीन में सिकन्दर महान् के नेतृत्व में ग्रीस वालो का आधिपत्य हुआ । ३२३ ई० पू० में सिकन्दर महान् की मृत्यु के बाद फिलस्तीन लगभग एक शताब्दी तक मिश्र के ग्रीक सम्राट टोलमियों के अधीन रहा । फिर लगभग १०० वर्षों के बाद फिलस्तीन सीरियन लोगो के अधिकार में चला गया । किन्तु १३० ई० पू० में फिर यहूदी लोगो ने सीरियनो से लडकर यरुशलम पर अपना अधिकार किया और उन्होने अपनी स्वतन्त्रता हासिल की । किन्तु यह स्वतन्त्रता कुछ ही वर्ष तक कायम रह सकी । अब यूरोप में रोमन जाति का उत्थान हो रहा था । ये रोमन लोग इधर एशिया-माइनर की तरफ भी आये । जूलियस सीजर के काल में ३७ ई० पू० में फिलस्तीन का शासन रोमन गवर्नरो के अधीन रहा । यहूदी लोग बेचैन रहते थे—स्वतन्त्रता के लिए उपद्रव करते रहते थे । अन्त में सन् ६६ ई० में यहूदियो और रोमन लोगों मे भयानक युद्ध हुआ-रोमन जनरल टाइटस ने यरुशलम के चारो ओर घेरा डाल दिया-सन ७० ई० में यरुशलम का पतन हुआ—रोमन लोगो ने यहूदियो के मन्दिरों को जला दिया—हजारों को मौत के घाट उतार दिया हजारो को गुलाम बना लिया-जो यहूदी बचे वे इधर-उधर देशो मे तितर बितर हो गये-कुछ विरले फिलस्तीन में डटे रहे । इस

परसे में एशिया-माइनर में यहूदियों के अतिरिक्त जो अन्य कई छोटी-छोटी जातियां थी, जैसे फिनिशियन, केनेनाइट, मोएबाइट इत्यादि, जिनसे यहूदी लोगो के अनेक झगड़े और युद्ध हुए थे सब यहूदी धर्म की इन प्रेरणाओं से कि ईश्वर यहूदी जाति को गौरवान्वित करेगा और फिलस्तीन की सुरम्य भूमि मे उनका सुख शान्तिमय राज्य स्थापित करेगा, शनै शनै यहूदी लोगों में ही मिलजुल गई थीं—और इस प्रकार यहूदी जाति अब कई जातियों से मिलकर बनी एक मिश्रित जाति थी, किन्तु फिर भी उपरोक्त भविष्यवाणी और धार्मिक भावना उनको सुदृढ़ रूप से एक सूत्र मे बांधे रखती थी। वही एक भावना यहूदी लोगो को आज तक भी सुसगठित सूत्र में बांधे हुए है—और वे अपना पृथक एक अस्तित्व बनाये हुए हैं चाहे उनका इस पृथ्वी पर राज्य रहा हो, न रहा हो—उनका कोई सुनिश्चित घर रहा हो, न रहा हो।

फिलस्तीन से पृथक होकर ये लोग दुनिया के अनेक देशो में फैल गये, जहां-जहां भी ये गये इन्होंने अपने धार्मिक भवन स्थापित किए—जहां इनके धर्म-गुरु धार्मिक प्रवचन करते रहते थे-मूसा के नियम पढ़ाते रहते थे, उन नियमो के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते रहते थे। भिन्न-भिन्न देशो मे *व्यापार करना एव साहूकारी करना (रुपया उधार देना) मुख्यतया* ये ही दो पेशे इनके पास बचे थे। ईसा की प्रथम शताब्दी से (जब से ये अपने देश फिलस्तीन से अलग हुए) आधुनिक काल मे कुछ ही वर्षों पूर्व तक, ये जिस-जिस देश मे भी रहे, वहा प्रताडित और पीड़ित रहे, किन्तु अपनी बाइबिल के आधार पर, उसकी भविष्यवाणी के आधार पर इनका एक सुसङ्गठित राष्ट्र रहा—ऐसा राष्ट्र जिसका कोई सुनिश्चित देश नही था, जिसका कही राज्य नहीं था, किन्तु फिर भी जिसमें एक 'भाव-ऐक्य' था। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नही जहा ये न चमके हों, दुनिया को इन लोगों ने बड़े बड़े कलाकार, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, राजनैतिक, साहित्यकार और दार्शनिक दिये, जिनमें कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे १६वीं शताब्दी मे इंगलैंड का प्रधान मन्त्री डिसरेली, भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग, ससार मे साम्यवाद का प्रतिष्ठाता कार्ल मार्क्स, साम्यवादी क्रान्तिकारी ट्रोटसकी, फ्रैन्च दार्शनिक बर्गसा, व्यापारिक क्षेत्र मे धनी रोथसचाइल्ड और आज के संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइन्स्टाइन।

जब प्रत्येक देश में जहा भी ये रहते थे इनकी प्रताड़णा होती थी, तो उनमे फिर उसी प्राचीन भावना का उदय हुआ कि उनका कोई घर होना चाहिये, उनका कोई देश होना चाहिये। १६ वी शताब्दी मे हगरीवासी थियोडोर हर्जेल (१८६०-१६०४ ई०) नामक एक महान् यहूदी नेता का उदय हुआ। इसने सब देशों के यहूदियों का एक वैधानिक संगठन किया और '*अखिल विश्व यहूदी सगठन" की स्थापना की। सन् १८६० मे बेसल नगर* मे इस संगठन का प्रथम अधिवेशन हुआ जहा निश्चय हुआ कि फिलस्तीन की पवित्र भूमि मे उनका राष्ट्रीय घर स्थापित हो।

सन् ७० ई० मे फिलस्तीन मे रोमन राज्य स्थापित हुआ था, कई सौ वर्षों तक उनका राज्य रहा। सन् ६३७ ई. मे अरब खलीफाओं ने अपना

अधिकार जमाया, फिर १५१६ ई मे तुर्क लोग आये, तब से प्रथम महायुद्ध काल (१६१४ १८) तक वहा तुर्की सुल्तानो का राज्य रहा। युद्ध के बाद राष्ट्रो की सन्धि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शासनादेश के अन्तर्गत फिलस्तीन इङ्गलैंड को सरक्षता मे गया। १६२० ई. मे बेरिल मे किये गये निर्णय के अनुसार यहूदियो के प्रयत्न चलते ही रहते थे कि फिलस्तीन यहूदियो के हाथ मे किसी प्रकार आ जाय। महायुद्ध काल मे यहूदी वैज्ञानिक डा० विजमेन ने इङ्गलैण्ड के प्रधानमन्त्री लायडजोर्ज को एक रासायनिक पदार्थ एसीटोन बनाने का भेद बताया जो विस्फोटक बम बनाने के काम आता है। इसके बदले में अग्रेज सरकार ने १६१७ ई. मे एक घोषणा की जो बैलफर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार अग्रेजी सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि फिलस्तीन मे यहूदियो का राष्ट्रीय घर स्थापित होना चाहिये।

महायुद्ध के बाद यहूदी लोग धीरे-धीरे फिलस्तीन मे आकर बसने लगे। उन्होने जगल साफ किए, जगली और बजर भूमि को खेती के योग्य बनाया और नये घर बसाये। यहूदी भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान किया, यरुशलम मे एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १६३३ मे जब *जर्मनी मे नाजी हिटलर ने यहूदी लोगो को कत्ल करना शुरू किया तो* फिलस्तीन मे बडी सख्या मे यहूदी आकर बसने लगे। उनकी अनेक बस्तिया वहा पर खडी हो गई।

प्रथम महायुद्ध की सधिकाल से यद्यपि देश का शासन तो अग्रेजों की देखभाल मे था, किन्तु वहा के मुख्य रहने वाले अरबी मुसलमान थे। वस्तुत सन् ६३७ ई से फिलस्तीन अरबी मुसलमानो का ही घर था, अतएव जब उन्होने देखा कि बहुसख्या मे यहूदी आकर उनके देश मे बस रहे हैं तो वे घबराये। सन् १६३३ के बाद उनकी (यहूदियो की) आबादी मे अभूतपूर्व बढती देख कर तो और भी घबराये। उन्होने उपद्रव प्रारम्भ किये। ब्रिटिश सरकार के सामने माग पेश की कि यहूदियो का फिलस्तीन आना रोक देना चाहिये। यहूदियो और मुसलमानों मे भयकर झगडे और डट कर लडाईया होना प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार भी जिनके हाथो देश का शासन धरोहर के रूप मे था, घबराई। सन् १६३७ मे सरकार ने एक कमीशन बैठाई–पील कमीशन। उसने सिफारिश की कि फिलस्तीन का अरबो और यहूदियों के बीच विभाजन कर देना चाहिये। फिलस्तीन का यरुशलम शहर अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के आधीन रहे। विभाजन किसी को भी मान्य नहीं हुआ, न यहूदियों को न मुसलमानों को। झगडे चलते रहे। सधि करवाने के लिए गोलमेज सभाओ की योजना हुई। इतने मे द्वितीय महायुद्ध (१६३६–४५) प्रारम्भ हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी फिलस्तीन मे यहूदियो और मुसलमानों के झगडे चलते रहे। यहूदी कहते थे फिलस्तीन उनका आदि घर है, वही उनकी बाईबिल का निर्माण हुआ, वही उनकी सस्कृति और धर्म का विकास हुआ, वही उनके प्रसिद्ध राजा सोलोमन ने आदि देव जेहोवाह का मन्दिर बनवाया था, जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी उस दीवार का एक अश खडा है जो

प्राचीनकाल मे जेरूशलम के मन्दिर के चारो ओर बनी थी (यह दीवार वेलिंग वॉल कहलाती है और यहूदियो की धर्मस्थली है। मुसलमान कहते थे प्राचीनकाल से (६३७ ई. से) वे यहा रहते आये है। यही उनका घर रहा है, यही उनकी आदि मस्जिद 'उमर की मस्जिद' है—इत्यादि। इन झगडो को निपटाने के लिए राष्ट्रसघ ने एक मध्यस्थ बैठाने की सोची। उधर अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार १४ मई १९४८ के दिन ब्रिटिश धरोहर की अवधि समाप्त हुई और इस तारीख को ठीक रात्री के १२ बजे ब्रिटिश हाईकमिश्नर ब्रिटिश फौजों सहित फिलस्तीन देश छोड़ कर चला गया। एक तरफ तो वे गये, दूसरी तरफ यहूदियो ने फिलस्तीन मे अपने उपनिवेश 'तेल अवीव' से 'इजराइल' राज्य की घोषणा कर दी। बेनगुरियन इस राज्य का प्रथम प्रधानमन्त्री हुआ। इस घोषणा के समय यहूदियों के आधीन यरुशलम राजधानी, तेल अवीव और हैफा दो बड़े बन्दरगाह और फिलस्तीन की लगभग आधा भाग भूमि थी। शेष हिस्से अरबो के आधीन थे। स्वतन्त्र इजराइल राज्य की सचमुच स्थापना हो गई और इसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका, रूस एव कई अन्य राष्ट्रों ने इजराइल राज्य को मान्यता दे दी।

फिलस्तीन (इजराइल) की पवित्र भूमि मे लगभग १९०० वर्षों के बाद फिर से यहूदी राज्य की स्थापना वास्तव मे एक आश्चर्यजनक घटना थी यह एक स्वप्न की पूर्ति थी।

यहूदियो ने अपने देश को संवारा-बजर भूमि को खेती योग्य बनाया; स्थान-स्थान पर उद्योग-धन्धे स्थापित किये; विद्यालय खोले; अपने बच्चों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी, बड़े बड़े यान्त्रिक उद्योग स्थापित किये। उनके पास धन था, मस्तिष्क था, प्रत्येक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर किसी भी काम को सुन्दर ढ़ंग से जमाने की सूझ थी, और सर्वोपरि थी लगन। कुछ ही वर्षों मे देश स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। राज्य की स्थापना के केवल आठ ही वर्षों बाद अरबो से फिर झड़प हो गई। सन् १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, किन्तु सयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव से शाति स्थापित हो गई। ऐसी भड़पो को होने से रोकने के लिए इजराइल और पड़ौसी अरब देशो के बीच सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सेना रहने लगी। अरब देशो के अनुरोध पर मई १९६७ के अन्तिम सप्ताह मे अन्तर्राष्ट्रीय सेना हटा ली गई; और उसके हटते ही यहूदियो और अरबो मे युद्ध भड़क उठा। कहां छोटा सा इजराइल देश, कहां घेरे हुए विस्तृत अरब देश? केवल दो दिन में इजराइल ने जोर्डन, सीरिया और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को ध्वस्त कर दिया। अरब देशों ने घुटने टेक दिये सुरक्षा परिषद के आदेश से युद्ध बंद हुआ। इजराइल ने अपने जीते हुए प्रदेशों पर अपनी राजकीय व्यवस्था स्थापित कर दी। संयुक्त राष्ट्र में मामला चल रहा है—जून १९६७ से।

१३

ईसामसीह और ईसाई धर्म

[JESUS CHRIST AND CHRISTIANITY]

भूमिका

एशिया के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों यथा इजराइल (फिलस्तीन), फीनिशिया, सीरिया मे यहूदी द्रष्टाओं में एक नये ज्ञान, एक नई चेतना का विकास हुआ। ईसा पूर्व प्राय छटी शताब्दी की यह बात है, लगभग उसी समय जब चीन मे महात्मा कनफ्यूसियस और ताओ और भारत में महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान आभा से वहा के लोगों के मनों को एक नई चेतना से आलोकित कर रहे थे। भारत मे तो बुद्ध के भी अनेक शताब्दियों पूर्व मानव, वेदों और उपनिषदो मे मानसिक स्वतन्त्रता और निर्भीकता की अनुभूति कर चुका था और चीन मे भी मानव, कनफ्यूसियस के पूर्व, 'परिवर्तन की पुस्तक' में सृष्टि की परिवर्तनशीलता को पहचान चुका था और प्रकृति के प्रति शरणागति भाव में शान्ति की अनुभूति कर चुका था, किन्तु पश्चिमी प्रदेशों मे यहूदी द्रष्टा सर्वप्रथम मानव थे जो स्थूल देवी देवताओं के भय से मुक्त हो "एक ईश्वर" की प्रतिष्ठा कर रहे थे।

उन दिनों उपरोक्त प्रदेशों एव मिस्र, मेसोपोटेमिया, अरब, उत्तरी अफ्रीका एव यूरोप के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों के लोग छोटी छोटी समूहगत जातियों में विभक्त थे। उनके छोटे छोटे राज्य थे, जैसे फीनिशिया, जूडिया, इजराइल इत्यादि। इनमें एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए परस्पर लडाइया होती रहती थीं। साम्राज्यों की भी स्थापना हो चुकी थी यथा, बेबीलोन का साम्राज्य, मिस्र मे फेरो का साम्राज्य; इन साम्राज्यों के बीच छोटे छोटे राज्य बनते बिगडते रहते थे। प्राय: ६६० ई. पू में इजराइल में यहूदी लोगों का राज्य था, डेविड और सोलोमन उनके प्रसिद्ध शासक हुये थे, फिर बेबीलोन का सम्राट ६ठी शती ई पू में यहूदी लोगों को पकड कर बेबीलोन ले गया। उधर रोमन लोग अपने सम्राट (सीजर) की पूजा किया करते थे और जहा-जहा रोमन लोगों का राज्य था, वहा वहा सीजर के मंदिर थे और रोमन लोग अपने अधीनस्थ लोगों को सीजर की देवता के रूप में पूजा करने को बाध्य करते थे।

मिस्र, मेसोपोटेमिया, इजराइल, सीरिया, फीनिशिया, जूडिया प्रदेशों मे जहा जहा भी जल सिंचन का प्रबन्ध था वहा कृषि और पशुपालन मुख्य उद्यम थे; पहाडी प्रदेशों मे भेड बकरी चराना मुख्य पेशा था। शासकों की राजधानियों एव व्यापारिक नगरों मे कपडा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना,

उन पर पालिश करना, चित्रांकन करना, भवन निर्माण करना, कांसा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादी धातुओं सम्बन्धी अनेक उद्यम, समुद्र के किनारे के प्रदेशों में जहाजरानी एवं व्यापार, इत्यादि हलचल चलती रहती थी। गांवों एवं नगरों में स्थूल देवताओं के मन्दिर थे, उनके पुजारी और पुरोहित होते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे डरकर मन्दिरों में लोग भेंट चढाते थे, देवताओं के मन्त्री पुजारियों से लोगबाग अपने भविष्य, सुख दुःख बीमारी की पूछते रहते थे, जादू-टोना करवाते रहते थे, भेंट पूजा करते रहते थे, ऐसे संकुचित मानसिक विश्वास की यह दुनिया थी। यहूदी जाति के लोगों में भी ऐसे ही विश्वास थे, किन्तु यहूदी द्रष्टाओं ने अपनी अनुभूतियों से इन मान्यताओं और विश्वासों के स्तर को ऊंचा उठाया, पर्यन्त उनमें विकास हुआ किन्तु एक सीमा तक बढ़कर वे विश्वास भी एक परिधि में बंध गये। विकास होते होते उनके बचे हुए जो स्थिर विश्वास बन गये थे वे ये थे कि—एक ही देव अर्थात् ईश्वर है, वह सत्य और नैतिकता का ईश्वर है, ईश्वर का एक मसीहा आयेगा और वह यरुशलम का उत्थान कर, यहूदियों को वहां स्थापित कर, उनके नेतृत्व में संसार में सुख, समृद्धि और शांति का एक राज्य स्थापित करेगा। उनकी धर्म पुस्तक बाइबिल लिखी जा चुकी थी। वे अपने ईश्वर को छोड़ और किसी देव, यहां तक कि शासक वर्ग के रोमन लोगों के सीजर—देवता की पूजा मान्य करने को तैयार नहीं थे। यद्यपि यहूदी लोग थोड़े—थोड़े अनेक प्रदेशों में फैले हुए थे, जैसे मिस्र, उत्तर अफ्रिका, ग्रीस, रोम, कार्थेज, एशिया—माइनर इत्यादी, किन्तु इन दूर-दूर रहते हुए लोगों को उनकी बाइबिल और उनका धर्म—संगठन एक सूत्र में बांधे हुए थे।

ईसा का जीवन

ऐसी सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक परिस्थितियां थीं जब जूडिया में एक अनुपम यहूदी द्रष्टा का उदय हुआ, जिसने अपने यहूदी लोगों के ही संकुचित विचार की, कि यरुशलम में यहूदियों के अधिनायकत्व में संसार में सुख समृद्धि का राज्य स्थापित होगा, धज्जियां उड़ाई; एक ऐसे साम्प्रदायिक ईश्वर की जगह जिसके लिये यहूदी लोग ही विशेष कृपा के पात्र थे, एक सार्वभौम ईश्वर की, सत्य, अहिंसा और प्रेम के ईश्वर की असंदिग्ध रूप से प्रतिष्ठापना की और मुक्त घोषणा की कि ईश्वर का राज्य अन्यत्र नहीं किन्तु मानव के मन में ही, मानव के अन्तर में ही अधिष्ठित है। तत्कालीन मानसिक विकास की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक क्रान्तिकारी घोषणा थी। जिस व्यक्ति ने यह क्रांतिकारी घोषणा की, उसके उदय होने के कई शताब्दियों बाद, उसके व्यक्तित्व को केन्द्र बना कर ईसाई धर्म का संगठन हुआ, जो आज संसार के संगठित धर्मों में एक प्रमुख धर्म है। यह व्यक्ति—यहूदी द्रष्टा था, ईसा मसीह (Jesus-Christ) जूडिया प्रदेश के बेतलहम (Bethelhem) नगर में इसका जन्म हुआ; कौन से सन् में जन्म हुआ यह निश्चित नहीं; कुछ विद्वानों का मत है कि ई० पू० में इसका जन्म हुआ। नासरत (Nazareth) नगर में इसने अपना बचपन व्यतीत किया, फिर युवा होने पर स्वयं अनुभूत अपने विचार अपने चारों ओर लोगों को, उन्हीं की यहूदी भाषा में कहना इसने प्रारम्भ

किया। आकर्षक इसका व्यक्तित्व होगा और सरल और मधुर इसकी वाणी क्योंकि इसकी बात को सुनने के लिए लोगो के झुण्ड के झुण्ड इसके चारो ओर एकत्र हो जाते थ। उनकी वाणी सुनकर लोगो को शांति मिलती थी, आनन्द की अनुभूति होती थी और विशेषत गरीब, बीमार, उत्पीडित लोगो मे एक अद्भुत आशा का सचार होता था। लोगो ने जो कि विशेषत यहूदी ही थे समझा उनका मसीहा आया है, यहूदियो के पूर्वज अबराहम को जो वायदा ईश्वर ने दिया था कि एक मसीहा आयेगा और वह यरुशलम मे यहूदी राज्य पुनः स्थापित करेगा, लोगो ने समझा कि ईश्वर का वायदा पूरा हो रहा है।

धन ऐश्वर्य से बिल्कुल विरक्त, गरीब लोगो के यहा भिक्षा से अपना पेट भरते हुए, इस प्रकार घूमते-फिरते युवावस्था मे ईसा सन् ३० ई. मे जब रोम का सम्राट टिबेरस था और इजराइल (फिलस्तीन) मे रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट का शासन यरुशलम नगर मे प्रविष्ट हुआ। उसके अनेक भक्त और अनुयायी उसके साथ थे। सबको यही विश्वास था कि यह अनुपम व्यक्ति यरुशलम मे नये राज्य की स्थापना करेगा, उसकी आलौकिक शक्ति मे उन्हे किंचित मात्र भी सदेह नही था।

ईसा यरुशलम मे प्रविष्ट हुआ, यरुशलम के लोगों ने (यहूदियों ने) उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया, एक भीड उसके चारो ओर एकत्र हो गई और इस भीड और अपने भक्त अनुयायियों के साथ वह सीधा यरुशलम में यहोवाह के मन्दिर (यहोवाह यहूदी ईश्वर का नाम) के द्वार पर गया। वहां व्यापारी लोग मन्दिर के देवता मे विश्वास करने वाले लोगो से अपनी मेजों पर पैसे गिनवा-गिनवा कर अपने पिंजडो मे से फाख्ताओ को मुक्त कर रहे थे, लोगो का विश्वास था कि ऐसे फाख्ताओ को मुक्त करवाने से 'देवता' प्रसन्न होता है। ईसा ने पहला काम यही किया कि इन व्यापारी लोगो की मेजो को उलट दिया और अन्धविश्वासी लोगों को ताडना दी। एक सप्ताह तक जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी मुक्त वाणी लोगो को सुनाता रहा, अनुयायियों को भरोसा रहा नया राज्य स्थापित होने वाला है, किन्तु उधर यहूदी धनी पुजारी लोग, अपने प्राचीन विचारो और मान्यताओं मे आरूढ, समझने लगे कि ईसा तो उनकी ही गद्दी उखाड फेंकने आया है वह उनकी बाइबिल (यहूदी बाइबिल) मे निर्देशित किसी भी आचार का पालन ही नही करता और रोमन अधिकारी समझने लगे ईसा राज्य क्रान्ति करने आया है। अतएव यहूदियो के पुजारियो ने ईसामसीह के विरुद्ध रोमन राज्याधिकारियो से शिकायत की, रोमन शासको के प्रति अपनी राज्य भक्ति का परिचय दिया। रोमन शासक ऐसा चाहते ही थे, तुरन्त उन्होने शिकायत पर गौर किया और एक दिन यरुशलम के जेथेस्मेन बाग मे ईसा पकड लिया गया, रोमन कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, यहूदियो के बडे पुजारी केकस ने आरोपकारियो का नेतृत्व किया और रोमन गवर्नर पोंटियस पाईलेट ने ईसा को फांसी की सजा सुनाई। ईसा के भक्त और अनुयायी ईसा को छोड गये, अकेला ईसा फासी का क्रोस उठाये, थका, भूखा, प्यासा, लडखडाता हुआ यरुशलम की गोलगोथ नामक पहाडी पर पहुँचा जहां उसे सूली पर चढ़ाये जाने को था, ईसा को सूली पर चढा दिया गया और अन्तिम पलों मे एक बार वह चिल्लाया 'मेरे

का राज्य' इस संसार में स्थापित होगा। एवं ईश्वरीय राज्य प्रत्येक प्राणी के अन्तर में भी स्थित है, अपने अन्तर में प्रत्येक प्राणी इसकी अनुभूति करे—इसको प्राप्त करे।

ये बातें किसी दूसरे से सीखी हुई नहीं थी, पुस्तकों में पढ़ी हुई नहीं थी, विद्वानों के साथ वादविवाद करके ईसा की बुद्धि ने ये बातें ग्रहण नहीं की थी वरन् ये बातें थी स्वयं अनुभूत, मानो स्वतः ही ईसा के अन्तर में प्रकाशित हो उठी हो और ईसा का अन्तर इस प्रकाश की किरणों को खिलते हुए कमल की तरह आत्मसात कर गया हो। इसीलिए उनकी वाणी आकर्षक थी, सच्ची। इसीलिए उसकी वाणी बार बार दबाई जाने पर भी युग युग में फिर फिर मुखरित हो उठती है।

पश्चिमी प्रदेशों मे उन लोगो के लिए जिनको यह वाणी सुनवाई गई एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी वाणी थी। उन्होने कभी नही सुना था कि ईश्वर का राज्य मानव के अंतस् मे ही स्थित है और मानव स्वयं अपने अंतस् में ही उस ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करे, त्याग सेवा, प्रेम और अहिंसा के व्रत को अपनाते हुए, सम्पूर्णत अपने आपको ईश्वर मे समर्पित करके एवं ईश्वर की इच्छा मे अपनी इच्छा मिलाकर। यह एक संदेश था कि मानव एवं संसार का कल्याण इसी मे है, ईश्वर राज्य (राम-राज्य) की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करले। इस संदेश की तुलना कीजिए आज २०वी शताब्दी के महानतम विज्ञानवेत्ता आइनस्टाइन के शब्दों से। एक प्रश्न के उत्तर मे कि किस प्रकार मानव और समाज का नैतिक स्तर ऊंचा किया जा सकता है, आइनस्टाइन ने कहा था—'कोई सामान्य तरीका नहीं हो सकता। प्रत्येक पुरुष या स्त्री अपने आपको सुधारना प्रारम्भ करे। आजकल हम त्याग की अपेक्षा सफलता को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए लोग महत्वाकांक्षी हो गये हैं। यह महत्वाकाक्षा ही मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। हमे धन एकत्र करना नही किन्तु सेवा करना सीखना चाहिए।" यही क्राइस्ट की स्पिरिट है। ईसा का संसार त्याग का संसार है सेवा का संसार है, एक दूसरे के प्रति संवेदनात्मक अनुभूति का संसार है।

ईसा की विशालता मे संकुचितता को स्थान नही ईश्वर सार्वभौम है वह केवल यहूदियो का ईश्वर नही। यहूदी यह बात तो मानने लग गये थे किन्तु उन्होंने ईश्वर को सौदागर देवता भी समझ रखा था, जिसने यहूदियो के पूर्वज अब्राहम से यह वायदा किया था कि वह यहूदी राज्य और यहूदी गौरव को पुनः स्थापित करेगा। ईसा ने बतलाया कि ईश्वर को कोई विशेष जाति या देश या राष्ट्र प्रिय नही, उसके सम्मुख सब बराबर हैं। ईश्वर के राज्य मे (राम राज्य मे) किसी को भी कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष रियायत या छूट नही। ईसा अपनी बातों को, अपने भावों को छोटी छोटी कहानियो के रूप मे प्रकट किया करता था, यह ढंग ऐसा था जो सीधा हृदय पटल पर जाकर अपने आप अंकित हो जाता था। ईसा ने बतलाया कि मानव हृदय मे जब ईश्वर के प्रति प्रेम उमड पडता है तो उसके सामने

भाई, बहन, माता पिता का कोई सम्बन्ध नही ठहरता, इन सब सम्बन्धों को भूलकर वह केवल ईश्वर प्रेम के अथाह सागर मे अवगाहन करने लग जाता है।

धन, वैभव, लालच और लोभ ईश्वर के साम्राज्य तक पहुचने में बहुत बड़े बाधक है। उसने कहा, "एक ऊंट के लिए यह आसान है कि वह सुई के छिद्र में से पार हो जाय, किन्तु एक धनी के लिये संभव नही कि वह "ईश्वर राज्य" मे प्रवेश पा सके।" फिर ईसा ने धज्जियां उड़ाई ऐसी भावनाओं की जो बाह्य आचार, विचार एव परम्पराओं मे ही धर्म की स्थिति मानते हैं। वास्तविक धर्म वाह्याचार मे नहीं, वह तो केवल ढोंग मात्र है; वास्तविक धर्म स्थित है, मानव हृदय की भावना मे अंतस् के सत्य मे।

ऐसी दुनिया में (विशेषतः पश्चिमी प्रदेशों में यथा, फिलस्तीन, सीरिया, एशिया-माइनर, मेसोपोटेमिया, अरब, मिस्र मे) जहा ईसा के प्राय. १० हजार वर्ष पूर्व से ईसा के आगमन काल तक, यहूदी द्रष्टाओं के उपदेशों के उपरान्त भी लोग स्थूल, देवी देवताओं के भय मे शासित थे, पुजारी और पुरोहितो के जादू टोणे और भविष्यवाणियों के चक्कर मे फंसे हुए थे, जो निडर हो स्थूल देवी देवताओं के अज्ञानाधकारपूर्ण भावनाओं को ध्वस्त नही कर सके थे, जहां धर्म में देव के प्रति प्रेमानुभूति नही किन्तु भयानुभूति होती थी, एक ऐसी वाणी का उदय होना जो 'एक' दयालु परमात्मा की स्थापना करती थी, जो ईश्वर का स्थान मन्दिर या कोई अन्य लोक नहीं किन्तु मानव अन्तर में ही बतलाती थी, जो व्यक्तिगत प्रेम, सत्य और भ्रातृत्व में ही ईश्वरत्व निहित मानती थी, सचमुच मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी वाणी थी; "मानव चेतना" के उच्च विकास की द्योतक। माना सब प्राणी इस उच्चतर चेतना की उपलब्धि नही कर सके, किन्तु उनको इस बात का ज्ञान अवश्य हुआ कि मानव चेतना का इतना उच्चतर विकास संभव है।

मानव की कहानी में ईसामसीह एक ज्योति है जो भ्रातिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं से जकड़े हुए मानस को विमुक्त करती है और समाज को यह आश्वासन देती है कि इसी ससार में रामराज्य स्थापित होगा और मानव अपने अंतस् मे ही ईश्वर के दर्शन करेगा। यह ज्योति युग-युग तक मानव को उस अन्धकारमय काल मे, उसकी निःसहाय घड़ियों में एक सहारा देता रहेगा।

ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार

जब ईसा को पकड़ लिया गया था, उसी समय उसके अनुयायियों, भक्तों और मित्रों ने उसको बिसार दिया था। रोमन कोर्ट में पेशी के वक्त अनेक उसके तथाकथित भक्त ही उसका विरोध कर रहे थे। ईसा अकेला था। गोलगोथा पहाड़ी पर, सध्या वेला में ईसा को सूली पर चढा दिया गया; उस दृश्य को देखने तक के लिए कुछ थोड़े से मित्रो और कुछ दुखित बुढ़िया स्त्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं था। एक साधारण सी यह घटना

हुई, उस समय के इतिहास मे इसका कोई महत्व नही था। जैसे और अपराधी लोग सूली पर चढा दिये जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे ही ईसा की मृत्यु हो गई। किन्तु कुछ ईसा के चेले जो अपने मसीहा की मृत्यु को इतना साधारण सा समझना गवारा नहीं कर सकते थे, कहने लगे कि ईसा का शरीर कब्र मे से जगकर उठा और आकाश में से होता हुआ ईश्वर के पास पहुच गया। फिर उनमे कहानी फैलने लगी कि ईसा फिर इस दुनिया में आयेगा और मानव जाति का न्याय करने बैठेगा। समव है, ईसा के इन भक्तो का ऐसा कहना उनकी तीव्र श्रद्धा भावना के फलस्वरूप हो एव उनके मानस पर प्राचीन जादू टोना सम्बन्धी मान्यताओं का प्रभाव हो, वह ग्रीक दृष्टि जो वस्तुओं और घटनाओ का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया करती थी, इन लोगों के पास नहीं थी।

अतएव ईसामसीह की वास्तविक वाणी और ऐसी मान्यतायें एक साथ घुल मिल गईं। ईसा के ये भक्त अपना जीवन सचमुच बहुत ही सरलता और सच्चाई के साथ बिताते थे, सरल प्रेम भावना उनके हृदय में वास करती थी, किन्तु उनके धार्मिक विश्वास उपरोक्त कल्पित कहानियो के आधार पर बनते जा रहे थे। ईसा के सूली पर चढ जाने के बाद, लगभग ६०–७० वर्षों मे ईसाईयों की बाइबिल (New Testament) के वे प्रथम चार अध्याय जिन्हें गोसपल्स (Gospels) कहते हैं लिखे जा चुके थे। इन्ही गोसपल्स मे ईसा के जीवन की घटनाओ का वर्णन है एव ईसा की वाणी या ईसा के उपदेश सगृहीत हैं। यह बात सत्य है कि इन गोसपल्स मे प्राचीन मान्यताओ के फलस्वरूप एव श्रद्धा भावना से प्रेरित होकर अनेक अनैतिहासिक बातें आ गई हैं एव ईसा की सब वाणी या उपदेश सर्वथा उसी रूप मे जिस रूप मे वे ईसा के मुह से उच्चरित हुए थे सगृहीत नहीं हैं, किन्तु फिर भी ईसा की भावना और ईसा की आत्मा हमे उन सरल कवित्वमय गोसपल्स मे शुद्ध रूप से झलकती दिखलाई देती है। अनेक काल्पनिक बातें होते हुए भी उनमे वास्तविक वस्तु और सत्य छिप नही पाया है।

ईसा के ये साधारण भक्त ही ईसा के सन्देश को सर्व प्रथम अपने आसपास के लोगो में, जूडिया और सीरिया मे ले गये। उस समय फिलस्तीन, सीरिया, एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रदेशों मे रोमन सम्राट का साम्राज्य था, सब धार्मिक, सामाजिक एव राजनैतिक जीवन उन्ही के बनाये हुए नियमो के अनुसार चलता था। नगरो में रोमन देवताओ और रोमन सम्राटो के मन्दिर थे जिनकी पूजा सबको करनी पडती थी और जिनके आगे सबको सिर झुकाना पडता था। रोमन शासक खूब ऐश्वर्य और ठाठबाट से रहते थे, बाकी अनेक लोगो की स्थिति गुलामों जैसी थी। ऐसी सामाजिक परिस्थितियो में ईसा के ये प्रारम्भिक भक्त ईसा का सन्देश लोगों मे फैलाने लगे। अभी तक ईसा के उपदेशो से किसी सगठित धर्म की स्थापना नही हो पाई थी।

इसी समय एक अन्य उपदेशक का आगमन हुआ। जन्म से वह यहूदी था और उसका यहूदी नाम "साल" था। इसका रोमन नाम पाल (?-६७ई)

हुआ। ईसा का नाम सुनने के पहिले से ही वह एक धार्मिक शिक्षक था और उस काल मे यहूदी, ग्रीक और रोमन लोगो मे प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और विश्वासो का उसे खूब ज्ञान था। वह ईसा मसीह के जीवन काल में उपस्थित था किन्तु ईसा को उसने कभी देखा नहीं था। ईसा के आदि अनुयायियो के सम्पर्क मे आने के बाद वह स्वय भी ईसा का भक्त बन गया, किन्तु उस समय मे प्रचलित अन्य मान्यताओ के आधार पर एव कई अपने मौलिक विचार लेकर उसने ईसा के आदि उपदेशो को अपना ही एक सगठित रूप दिया और इस प्रकार सगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म के तत्व तो ईसा की वाणी मे ही निहित थे, किन्तु उनको सगठित सामाजिक रूप देकर एक मत के रूप मे प्रतिष्ठापन करने का काम पाल ने किया जो संत पाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसाई बाइबिल के उपरोक्त चार गोसपल्स के अन्त मे कुछ और अध्याय हैं जिन्हें ऐपिसट्ल्स, एक्ट्स कहते हैं, इन्ही मे पाल के विचार सगृहीत हैं। ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन लिखित आगम ईसवी सन् दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ के मिलते हैं। ये हस्तलिखित पन्ने हैं जो मिस्र के पेपीरस पत्रो पर लिखे हैं। सगठित ईसा धर्म मे ईसाई धर्म के पूर्वकाल मे प्रचलित मन्दिर, बलि, वेदी, भेंट चढ़ाना, पुजारी, पुरोहित आदि रस्मो का समावेश हुआ, चाहे भिन्न रूप मे ही सही। मन्दिर के स्थान पर गिरजाघर आया, पुजारी पुरोहित के स्थान पर पादरी, मूर्ति की जगह क्रोस (+)। सन्त पाल ने यह बतलाया कि ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना तो ईश्वर की वेदी पर मानव के पापों के प्रायश्चित स्वरूप एक बलिदान था। इस प्रकार सगठित ईसाई धर्म का उपदेश उसने जगह-जगह पर घूम कर दिया और ऐसा माना जाता है कि उस काल मे ईसाई धर्म के प्रचार मे उसी का हाथ सबसे जबरदस्त था। उसकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य के साधारण लोगो मे धीरे-धीरे प्रसार होता गया। ईसा की दो शताब्दियों तक किस प्रकार इसका प्रसार हुआ, यह बहुत कम ज्ञात है। किन्तु इतना निश्चित है कि अन्य लोगो के धार्मिक आचार-विचारो मे और इन लोगों के धार्मिक आचार-विचारो मे परस्पर विनिमय होता रहा। अनेक गिरजाघर बनते रहे और क्रमवार पदाधिकारी पादरी लोग उनका सञ्चालन करते रहे। इसके साथ ही साथ चौथी शताब्दी मे स्वय ईसाईयो मे ईसा की वाणी को लेकर जो गोसपल्स मे सगृहीत थीं और जो ईसा की सूली के बाद ६०-७० वर्षों तक सगृहीत हो चुकी थी, अनेक झगड़े और वाद-विवाद होने लगे। ये झगड़े और वाद-विवाद यहां तक बढ़े थे कि परस्पर हिंसात्मक लड़ाइयां होती थी, हत्याएं होती थी, विरोधियों को जला दिया जाता था, इत्यादि। ईसा ने कहा था—"मैं परमात्मा का पुत्र हूं और मानव का पुत्र भी।"—इसी बात को लेकर प्रश्न उठने लगे, क्या ईसा स्वयं ईश्वर था या ईश्वर ने उसको रचा था? कोई ईसाई धर्मज्ञ कहने लगे ईसा ईश्वर से छोटा था, किन्हीं धर्मज्ञों ने पिता पुत्र और पवित्र दूत (Holy Ghost) की कल्पना प्रस्तुत की और कहने लगे ये तीन भिन्न-भिन्न प्राणी थे, किन्तु एक परमात्मा। इन्हीं प्रश्नो को लेकर वाद-विवाद मे अनेक दार्शनिक विचार भी प्रकट हुए। अन्त मे यह सिद्धान्त कि पिता (ईश्वर), पुत्र (मानव), होली घोस्ट या होली स्प्रिट सब एक ही परमात्मा मे समाहित हैं, स्वीकार कर लिया गया था।

इसी अर्से मे रोमन सम्राटो का ध्यान इस बढ़ते हुए सगठित धर्म की ओर गया जिसके अनुयायियो के अनेक समाज सगठित हो चुके थे। सम्राटो को यह भास होने लगा कि ये लोग विद्रोहकारी थे क्योंकि ये रोमन सम्राट "सीजर" को देव तुल्य नही समझते थे और और न 'सीजर" के मन्दिर में पूजा करने को तैयार होते थे। साथ ही ये लोग रोमन परम्पराओ, आचार-विचारो की अवहेलना करते थे; ग्लेडियेटर खेलो का विरोध करते थे, ग्लेडियेटर खेल जो कि रोमन सम्राटो के प्रमोद के साधन थे, जिनमे गुलाम पहलवान लोग आपस मे लडकर एक दूसरे को घायल करते थे, मारते थे या जगली जानवरों से लड़ते थे। अतएव रोमन सम्राट इन ईसाई लोगो से चिढ गए थे और उन्होने इनका दमन करना प्रारम्भ कर दिया। हृदयहीन दमन की सीमा पहुची सम्राट डायोक्लेशियन के काल मे (चतुर्थ शताब्दी के आरम्भ मे) जब गिरजाओ की सब धन सम्पत्ति को लूट लिया गया, बाइबिल की पुस्तकें (जो उस काल मे सब हस्तलिखित थी) एव अन्य धार्मिक लेख जला दिये गये, अनेक कट्टर धर्मावलम्बियो को फासी दे दी गई और रोमन साम्राज्य में किसी भी ईसाई को किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नही रहा। यह दमन चलता रहा किन्तु ईसाई समाज दब न सका, ईसाई धर्मावलम्बियो की सख्या मे अभिवृद्धि होती रही, विशेषतया शायद इसलिए कि रोमन साम्राज्य मे सामाजिक सगठन विशृ खल होता जा रहा था, उसमें विच्छेदन प्रारम्भ हो गया था, कोई एक आदर्श, कोई एक भावना नहीं बच पाई थी जो समस्त समाज को एक सूत्र से बाधे रखती, जो जन साधारण को प्रोत्साहित और उत्साहित करती रहती कि वे अपने सगठित रूप को बनाये हुए रहते चलें। दूसरी ओर ईसाई समाज मे एक सगठित, व्यवस्थित ढङ्ग आने लगा था। एक प्रान्त का ईसाई व्यापारी किसी भी दूसरे प्रान्त मे चला जाता था तो ईसाई समाज मे उसका स्वागत होता था और उसको हर प्रकार का सहकार मिलता था, मानो साम्राज्य के सब प्रान्तो मे किसी एक भावना से प्रेरित, समान आदर्शों से अनुप्राणित सब ईसाई मतावलम्बियो का एक ही समाज हो।

फिर रोमन साम्राज्य के इतिहास ने पलटा खाया। सन् ३२४ ई० मे कान्स्टेण्टाइन महान् रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। उसने अपनी तीव्र बुद्धि से देखा कि रोमन समाज विच्छिन्न होता जा रहा है। उसको एक सूत्र मे बाधे रखने के लिए किसी एक नैतिक आदर्श की आवश्यकता है। उसने देखा कि साम्राज्य मे भिन्न-भिन्न प्रान्तो के अनेक लोगो मे प्रचलित ईसाई धर्म ऐसा आदर्श दे सकता है जिसके सूत्र में साम्राज्य के सब लोगो को सगठित किया जा सके, अतएव उसने ईसाई धर्म को मान्यता दी। ईसाइयों के विरुद्ध दमन चक्र समाप्त हुआ और कुछ ही वर्षों मे ऐसा वातावरण उपस्थित हुआ कि ईसाई मत रोमन साम्राज्य के सब प्रान्तो मे, यथा ग्रीस, इटली, इजरायल, सीरिया, स्पेन, फास (गॉल) मे राज्य-धर्म के रूप मे स्थापित हो गया। फिर कान्स्टेंटाइन महान ने देखा कि ईसाई धर्म मे अनेक वाद-विवाद एव भिन्न-भिन्न धार्मिक आचार प्रचलित हैं, अतएव सम्पूर्ण ईसाई समाज मे एक ही प्रकार के नियमो, आचार, परम्पराओ और मान्यताओ का प्रचलन हो, इस उद्देश्य से उसने सब ईसाई धर्म गुरुओ एव गिरजाओं की एशिया-माइनर

के निसीया नामक नगर में स० ३२५ ई० में एक बृहद् सभा बुलवाई और उसमें अनेक वाद-विवादों के बाद कान्स्टेंटाइन के निर्देशानुसार ईसाई धर्म और मान्यताओं का एक रूप स्थापित किया गया। आज संगठित ईसाई धर्म का जो रूप प्रचलित है वह उसी के अनुरूप है जिसका निर्माण उपरोक्त निसीया सम्मेलन में हुआ था। सन् ३२५ ई० के बाद भी ईसाई समाज को एक सूत्र में बांधे रहने के लिये और सब धार्मिक मान्यताओं का एक रूप कायम रखने के लिए कई सम्मेलन भिन्न-भिन्न रोमन सम्राटों ने बुलाये थे। इसके फल-स्वरूप धर्म सम्बन्धी सब अधिकार चर्च [गिरजा] में केन्द्रीभूत होते गये और चर्च की शक्ति यहां तक बढ़ी कि वह कहीं भी किसी प्रकार के मतभेद को दबा सकती थी। धीरे-धीरे पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समस्त रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति आ गई थी कि साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्राचीन देवालय, मन्दिर [प्राचीन भिन्न-भिन्न देवताओं के] ईसाई गिरजा बन गये थे और सब पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूर्तिपूजक, मन्दिर और पुजारियों का धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था। उन देशों में प्राचीन सभ्यतायें [जिनका मानसिक आधार अनेक देवी देवताओं की सयुक्त पूजा, पुजारियों की शक्ति में आस्था इत्यादि था] प्रायः समाप्त हो चुकी थी; यदि प्राचीन सभ्यतायें शेष भी थी तो परिवर्तित रूप में। उन देशों में वास्तव में अब एक नया मानव बस रहा था।

ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही, भिन्न-भिन्न शताब्दियों में यथा चौथी से दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक जितने भी असभ्य लोग यथा फ्रैंक, नोर्समैन, वेंडल्स, गोथिक एवं दलगर्म लोग जिनका कोई भी संगठित धर्म नहीं था [असभ्य स्थिति में केवल किन्हीं आदिकालीन जातिगत देवताओं में मान्यता थी], रोमन साम्राज्य में उत्तर या उत्तर पूर्व से आते गये, सब ईसाई धर्म में प्रतिष्ठित होते गये। ये ही असभ्य लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश पाते गये आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इंगलैंड इत्यादि राष्ट्रीय राज्य स्थापित किये हुए हैं। किन्तु हम जानते होंगे कि उन सभ्य देशों के ईसाई, आज ईसाई धर्म के एक रूप को नहीं मानते। इंगलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं; ग्रीस, बाल्कन प्रायद्वीप के देश एवं रूस 'ओर्थोडोक्स चर्च', अर्थात् सनातन प्राचीन गिरजा धर्म को मानते हैं एवं इटली, स्पेन, दक्षिण अमेरिका 'रोमन कैथोलिक' धर्म को। यह विभेद कैसे ?

सन् १०५४ ई० तक तो ईसाई मत की एकता बनी रही। उस समय रोमन साम्राज्य के दो भाग थे, एक पूर्वीय जिसकी राजधानी कस्तुन्तुनिया थी और जहां ग्रीक भाषा और ग्रीक प्रभाव विशेष था, दूसरा पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोप कहलाता था, उसकी शक्ति बढ़ी चढ़ी थी यहां तक कि 'पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य', के सम्राट भी उसके आधीन थे। उसने घोषणा की कि वह समस्त ईसाई समाज का प्रमुख पादरी [पोप] था। पूर्वीय रोमन साम्राज्य में कस्तुन्तुनिया की गिर्जा का पादरी और न वहां का सम्राट इस हक को मानने के लिए तैयार थे, अतः वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। एक छोटी सी बात पर

विवाद हुआ—वस्तुततुनिया का गिर्जा तो पुरानी प्रचलित मान्यता के अनुसार यह कहता था कि "होली घोस्ट" का आविर्भाव पिता ईश्वर से हुआ था, किन्तु रोमन गिर्जा यह मान्यता रखना चाहता था कि 'होली घोस्ट' का आविर्भाव पिता और पुत्र [ईश्वर और क्राइस्ट] से हुआ था। इसी पर वे दोनों गिर्जा एक दूसरे से सर्वथा पृथक हो गये और उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। कुछ देशों के ईसाई ग्रीक गिर्जा के अन्तर्गत रह गये एवं शेष देशों के ईसाई रोमन गिर्जा के अन्तर्गत।

किन्तु रोम के पोप की महत्वाकांक्षा जबरदस्त थी। सचमुच वह पश्चिमी रोमन साम्राज्य [पवित्र साम्राज्य] के ईसाइयों की आत्मा का एकाधिपति था। साधारण जनता को उसकी धार्मिक शक्ति में नि संदेह ऐसा विश्वास था कि वह चाहे जिसको स्वर्ग का पासपोर्ट दे दे, चाहे जिसको नर्क में भिजवा दे चाहे जिसको मनमानी सजा दे दे या सम्राट से दिलवादे, जो कोई भी उसको मान्यता न दे उसको जलवा कर भस्म करवा दे इत्यादी। वास्तव में उन शताब्दियों में (१०वीं से १६वीं) इस प्रकार हजारों निर्दोष मानवों की हत्या की गई, उनको जलाया गया, उनकी धन सम्पत्ति लूटी गयी। इन सब कारणों से १६ वी शताब्दी के आरम्भ में धार्मिक सुधार की एक लहर फैली जिसके प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर (१४८३–१५४६ ई.) हुए। मार्टिन लूथर ने पोप और उसके व्यक्तिगत धर्माडम्बरों का विरोध किया, इस प्रकार विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाये। लूथर के प्रभाव मे अनेक देशों की गिर्जाओं ने रोम के पोप से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित किया। प्रमुखत. इंगलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि देशों की गिर्जाओं ने ऐसा किया—वे प्रोटेस्टेंट चर्च हुई, इटली, स्पेन इत्यादि की चर्च रोमन पोप के साथ रही, ये रोमन कैथोलिक चर्च हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं—प्रायः १४००-१२०० ई पू मे अरब से चलकर यहूदी लोग इजराइल मे बसे, वहा रहते रहते उन्होने धीरे-धीरे यहूदी बाइबिल, यहूदी धर्म का विकास किया, जिसने अनेक देवी-देवताओं मे से लोगों की मान्यता हटा केवल एक सर्व शक्तिमान नैतिकता के ईश्वर की स्थापना की। इस भाव को पुष्ट किया यहूदी द्रष्टाओं ने, इन्ही द्रष्टाओं मे उदय हुआ अनुपम मानव 'ईसा' का, जिसकी मुक्त चेतना ने घोषणा की प्रेम और करुणामय एक ईश्वर की, ईश्वरीय राज्य (रामराज्य) की, और फिर बतलाया कि यह रामराज्य मानव के अन्तर मे ही स्थित है, मानव अपने अन्तर मे ही प्रेममय भगवान के दर्शन कर सकता है।

ईसा के कुछ ही वर्षों बाद इसी वाणी के आधार पर सतपाल द्वारा स्थापना हुई सगठित ईसाई धर्म की; धीरे-धीरे अनेक मान्यताओं और विश्वासों का उसमें समावेश हुआ, उन सबको सगठित रूप मिला सन् ३२५ ई. मे रोमन सम्राट कोंस्टेंटाइन के समय मे नीसीया के सर्व गिर्जा सम्मेलन मे। इसी सगठित मत का प्रचार हुआ और कालान्तर में इसी के तीन विभिन्न रूप हुए—ओर्थोडोक्स, रोमनकैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट गिर्जा जो आज भिन्न-भिन्न ईसाई देशों में प्रचलित हैं।

यह है मानव के इतिहास मे ईसा और ईसाई धर्म की कहानी।

१४

मोहम्मद और इस्लाम

[MOHAMMAD AND ISLAM]

प्रारम्भिक

जब मिस्र में मिस्र की सभ्यता का, मेसोपोटेमिया में सुमेर और बेबीलोन सभ्यताओं का उदय हुआ था एवं उनका विकास हो रहा था, उसी प्राचीन काल में अरब में कुछ काले-भूरे रंग के लोग जो बोलचाल की कुछ ऐसी भाषा बोलते थे जिससे बाद में हीब्रू (यहूदी), अरबी आदि सैमेटिक भाषाओं का विकास हुआ, रह रहे थे। ये लोग अरब के भिन्न भिन्न भागों में समूह बन कर रहते थे। ये समूह ही मानो पृथक जातियां थीं। पृथक-पृथक जाती के अपने अपने पूर्वज थे और अपने अपने देवता, ऐसे ही देवता जैसे प्रारम्भिक अर्द्ध-सभ्य मानव में प्रत्येक जाति में पाये जाते हैं। कहते हैं, अरब में भिन्न भिन्न जातियों के सब मिला कर ३४० देवता थे। उस काल में जब मिस्र और बेबीलोन के बड़े बड़े साम्राज्य थे एवं परस्पर खूब व्यापार होता था, अरब में मक्का नगर का विकास हो चुका था। मक्का में एक मंदिर था, इस मन्दिर में एक काला पत्थर स्थापित था। लोग इसे काबा कहते थे, यह काबा ही उपरोक्त सब ३४० देवी देवताओं में सर्वोपरि समझा जाता था और ऐसा विश्वास था कि इसी देवता की संरक्षता में अरब जातियों के अन्य सब देवी देवता रहते थे।

अरब एक रेगिस्तान प्रधान देश है। केवल पश्चिमी तट में एवं सुदूर-दक्षिण-पश्चिम भाग में जिसे यमन कहते हैं कुछ उपजाऊ भूमि खण्ड हैं। अरब के लोग विशेषतः घुमक्कड़ थे और ऊंटों और घोड़ों पर इन लोगों के समूह इधर उधर भोजन की तलाश में जाया करते थे, किन्तु उपजाऊ भूखण्डों में खेती और पशुपालन भी करते थे, घास के मैदानों में भेड़, बकरी और ढोर पाल कर भी रहते थे। अरब के पश्चिम में मिस्र में, उत्तर में मेसोपोटेमिया में एवं पूर्व में ईरान में उच्च विकसित सभ्यताओं एवं बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, किन्तु अरब में कुछ भी विकास नहीं हो पाया, शायद इसी

लिए कि यहा पर प्राकृतिक सुविधायें नही थी। किन्तु याद होगा प्राचीन काल मे इन्ही अरब लोगो की एक जाति ने मेसोपोटेमिया मे असीरियन राज्य की स्थापना की थी इन्ही अरब लोगो की एक जाति के लोग जो बाद मे यहूदी कहलाये अपने पूर्वज अबराहम के साथ लगभग १४०० ई पू मे इजराइल चले गये थे और वहा यरूशलम मे यहूदी राज्य की स्थापना की थी और उन्हीं यहूदी लोगो मे द्रष्टा ईसामसीह का जन्म हुआ था जिसके उपदेशो के आधार पर बाद मे ईसाई धर्म का सगठन हुआ था, किन्तु अरब देश स्वय मे कुछ भी प्रगति नही हुई, बल्कि कभी तो यहा मिस्र साम्राज्य का, कभी ईरान का दबदबा रहता था और फिर ग्रीक और फिर रोमन साम्राज्यो का दबदबा पडता रहा। अरब लोगो को उपरोक्त साम्राज्य के शासको की मान्यता देनी थी, यद्यपि यह मान्यता नाम मात्र की थी क्योंकि कोई भी सम्राट इतनी दूर रेगिस्तान में आने मे कुछ तथ्य नही देखता था।

छठी-सातवीं शताब्दी मे अरब मे दो प्रमुख नगर थे, एक मक्का जहा उपरोक्त काबा का मन्दिर था, काबा अर्थात् वह काला पत्थर (सङ्ग-असवद) जिसके विषय में एक विश्वास तो यह था कि वह आकाश से टूटे हुए तारे का अ श था एव दूसरी मान्यता यह थी कि एक देवदूत ने यह पत्थर अबराहम (इब्राहिम) को, जिसे अरबी लोग अपना पूर्वज मानते थे, दिया था। मक्का इसीलिए अरब लोगो का पवित्र तीर्थ स्थान था। यहा अरब यात्री आते जाते रहते थे, काबा को पूजते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, उसे चूमते थे और रात्रि के समय एकत्र होकर कवितायें या गीत गाते थे, उनकी अरबी भाषा में। ऐसा भी अनुमान है कि अनेक धार्मिक सवाद, विवाद और वार्तालाप भी होते रहते थे। अनेक यहूदी, ईसाई लोग भी इन धार्मिक वार्तालापो में भाग लेते थे। अरब के समीपस्थ देशो में इस समय विशेषत यहूदी और ईसाई लोग ही बसे हुए थे। दूसरा नगर मदीना था जो कि एक व्यापारिक स्थल था, जहां यहूदी लोग विशेष रूप से बसे हुए थे और यहूदी धर्म का विशेष प्रभाव था। मक्का और मदीना दोनों उस व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे जहा दक्षिण में यमन से ऊटो के काफिले सीरिया, फिलस्तीन, फोनीसिया इत्यादि देशो में जाया करते थे जो मिस्र और बेबीलोन से सम्बन्धित थे।

इस तरह प्राचीन प्रारम्भिक काल से लेकर ईसा की सातवी शताब्दी के प्रारम्भ तक अरब का काल बीता। उस समय कोई भी यह विश्वास नही कर सकता था कि अरब लोग एक शक्तिशाली सगठन बनाकर उठ सकते थे और सारी दुनिया को एक बार हिला सकते थे। किन्तु ऐसा हुआ, अरब लोग एक सगठन बना कर तूफान की तरह उठे और उस तूफान ने उस समय मे ज्ञात दुनिया के विशेष भाग को एक बार तो पराभूत कर ही दिया। यह अभूतपूर्व सगठन था—इस्लाम। यह एक धार्मिक सगठन था जिसकी स्थापना मोहम्मद ने की।

मोहम्मद

मक्का नगर में अरब लोगों की समूहगत जातियो में बद्दू एक जाति थी। इसी जाति के एक साधारण घराने मे सन् ५७० ई० में मक्का नगर

में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। पहिले अनेक वर्षों तक गडरिये का जीवन व्यतीत किया, फिर मक्का में ही रहने वाली एक धनवान व्यापारी की विधवा के यहा नौकरी करली, जिसका नाम खदीजा था। मोहम्मद को उसके व्यापार की देखभाल करनी पड़ती थी। ऐसा अनुमान है कि मोहम्मद व्यापारी काफिले के साथ कई बार यमन, सीरिया और मदीना भी गया था। संभव है वहीं पर वह ईसाई और यहूदी विचार-धाराओं के सम्पर्क में आया और इन धर्मों के विषय में काफी जानकारी हासिल की। मोहम्मद शिक्षित नहीं था, किन्तु बुद्धिमान अवश्य। धीरे धीरे अपनी मालकिन खदीजा से मोहम्मद का प्रेम सम्बन्ध हो गया और फिर बाद में उससे शादी भी करली। उस समय मोहम्मद की आयु कोई २५ वर्ष और खदीजा की ४० वर्ष की होगी।

कहते हैं मोहम्मद अनेक बार रेगिस्तान के नितान्त एकान्त स्थानों में घूमने निकल जाया करता था और वहा गहन मनन किया करता था। गहन आन्तरिक द्वन्द्वों की अनुभूतियां उसे होती होंगी। अवश्य ही उसकी समझ और भावनाओं का विकास शनैः शनैः हो रहा होगा। ४० वर्ष की आयु तक बाह्यरूप से तो उसमें किसी भी विशेषता के आभास नहीं मिलते थे किन्तु इस आयु के बाद उसकी अनुभूतियां अभिव्यक्त होने लगीं अरबी कविताओं के पदों में, जिनकी शैली की जानकारी मक्का में रात्रि के समय एकत्र यात्रियों में होने वाले गान और कविता-पाठों से मोहम्मद को अवश्य हो चुकी होगी।

इन अनुभूतियों की चर्चा पहिले तो मोहम्मद ने केवल अपनी स्त्री खदीजा, एक स्नेही अंतरंग मित्र अबुबकर और अपने जमाई अली के सामने ही की। किन्तु अनुभूतियों की तीव्रता बढ़ती गई और फिर तो मुक्त होकर उन अनुभूतियों का ऐलान वह सबके सामने करने लगा। जो कुछ भी मोहम्मद ने कहा उसके विषय में मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो कुछ भी वह कहता है उसका दर्शन अल्लाह के एक दूत ने उसे करवाया है। उसका ज्ञान, उसकी शिक्षायें अल्लाह की देन हैं। अल्लाह एक है एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) अज्ञान है। जो अल्लाह में विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का उपभोग करेंगे, जो अविश्वासी होंगे वे नर्क (दोजख) की आग में जलेंगे। अनेक आदमी मोहम्मद के अनुयायी होने लगे। किन्तु साधारणतया ये ऐलान, ये शिक्षायें मक्कावालों को बर्दाश्त नहीं हो सकती थीं, वहा तो ३४० बुत थे, काबा की पूजा सदियों से प्रचलित थी जो अरबी लोगों की भावनाओं और परम्पराओं का केन्द्र थी। आखिर मक्कावालों का निर्वाह भी तो यात्रियों की मक्का यात्रा पर निर्भर था; किस प्रकार वे अपने बुतों, अपनी परम्पराओं, अपनी भावनाओं, अपने काबा को जिसे वे चूमते थे, विनिष्ट होने देते। अतः मोहम्मद और उसके कुटुम्बियों और सहयोगियों को कत्ल करने का उन्होंने इरादा कर लिया। मक्का तो एक पवित्र तीर्थ स्थान समझा जाता था लोगों की भावना ऐसी थी कि वहा कोई भी दुष्कार्य नहीं किया जाय, अतः वहा कत्ल नहीं हो सकता था। किन्तु मोहम्मद को बर्दाश्त करना भी कठिन था। आखिर उन्होंने एक षडयन्त्र रचा, जिसमें मोहम्मद के परिवार को छोड़ कर मक्का के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, जिससे बाद में कोई यह नहीं

कह सके कि मक्का के पवित्र स्थान में किसने यह काम किया किसने नहीं, पाप के साझीदार सभी हो सकें। किन्तु मोहम्मद को षडयन्त्र का पता चल गया। इधर मदीना नगर में जहां पहले से ही यहूदी, ईसाई लोगों के प्रभाव से अनेक जन ऐकेश्वरवादी थे, मोहम्मद के विचारों को सहानुभूति और सहयोग मिले। उन्होंने मोहम्मद को मदीना में आकर रहने के लिए आमन्त्रित किया। पहले तो मोहम्मद ने अपने सब परिवार वालों को (उसकी पहली स्त्री खदीजा की मृत्यु हो चुकी थी) और सहयोगियों को मदीना भेजा और फिर षडयन्त्र-कारियों से बचकर मोहम्मद स्वयं और उसका अन्तरंग मित्र और सहयोगी अबुबकर मीरव के साथ सन् ६२२ ई० में० २० सितम्बर के दिन मदीना में प्रवेश हुए। मोहम्मद की मक्का से मदीना तक की यह दौड़ हिज्र कहलाती है और उसी दिन से जिस दिन मोहम्मद ने मदीना में प्रवेश किया मुसलमानों का हिजरी सन् प्रारम्भ होता है और वही दिन इस्लाम धर्म का स्थापना दिवस माना जाता है।

मोहम्मद का विश्वास था कि एक ही "अल्लाह" है। एक ही अल्लाह का सारी पृथ्वी पर राज्य होना चाहिए। सारी पृथ्वी पर एक ही अल्लाह में विश्वास करने वाले (अर्थात् मुसलमान) लोग होने चाहिये, अतएव सारी पृथ्वी के लोगों को आस्तिक बनाना मोहम्मद ने प्रारम्भ किया। उसने अपने सब अनुयायियों सहयोगियों को एकत्र किया, अल्लाह का सबक उनको सिखाया, उनको मुसलमान बनाया और अपने विश्वास के प्रसार के लिये वह आगे बढ़ा। सबसे पहले व्यापारिक काफिलों पर हमला करना प्रारम्भ किया, वे काफिले जो मक्का से आते थे। युद्ध होना अनिवार्य था। मोहम्मद के नये परिवर्तित मुसलमानों और मक्का वालों में अनेक युद्ध हुए, षडयन्त्रों और हृदयहीन हत्याओं से परिपूर्ण। कभी मोहम्मद जीते कभी मक्का वाले। अन्त में इस संधि पर फैसला हुआ कि जो भी मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान हों वे यरुशलम की तरफ नहीं किन्तु मक्का की तरफ अपना मुंह करके खुदा की इबादत किया करें और मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मक्का ही रहे। इस संधि के बाद एक धर्म संस्थापक और शासक की हैसियत से सन् ६२६ ई. में मोहम्मद ने मक्का में प्रवेश किया। काबा की बुतों को अपने पैरों के नीचे कुचला और मक्का को केन्द्र बना कर वहां से दुनिया में अल्लाह की सल्तनत कायम करने का इरादा किया। अदम्य विश्वास से उसने काम प्रारम्भ किया। सन् ६२८ ई० में दुनिया के सब बड़े शहंशाहों को उसने खत लिखे कि वे एक अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद की सल्तनत मंजूर कर लें और मुसलमान हो जायें अन्यथा उसको दोजख की आग में जल कर खतम होना पड़ेगा। रोम के सम्राट, ईरान के सम्राट चीन के सम्राट के पास खत लेकर मोहम्मद के दूत गये। इन खतों की क्या हालत हुई, इसकी कल्पना की जा सकती है—मतलब इतना ही कि उनको कुछ भी महत्व नहीं दिया गया। खैर, नये अरबी मुसलमानों में जोश था, सारे अरबिस्तान में वे फैल गये। अनेक युद्ध हुए, साजिशें हुईं आखिर समस्त अरब पदाक्रांत हुआ और सब अरब के रहने वाले मुसलमान। जब मोहम्मद समस्त अरब देश का मालिक था, सन् ६३२ ई. में ६२ वर्ष की उम्र में वह मर गया। अपने पीछे छोड़ गया अपने परिवार में

कई विचारें जो भारत में भरती थीं; इस्लाम धर्म और एक सच्चा मुसलमान बढ़कर।

इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को अवश्य कुछ आंतरिक अनुभूतियां हुई थीं। उनकी एक तात्विक अनुभूति जो उनकी तीव्रतम अनुभूति होगी, यह यही थी कि एक अल्लाह है, परवरदिगार सबका मालिक। बंदा अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की ख्वाहिश में मिला दें और अल्लाह के भरोसे अपने आपको छोड़ दे। एक अल्लाह में अदम्य, स्थिर, पूर्ण विश्वास। यह अल्लाह बुत (मूर्ति) में समाया हुआ नहीं है इसलिये मूर्तिपूजा अज्ञान है। मन्दिर, बलि पूजा, पुजारी सब विमूढ़ता। मुसलमान को चाहिये कि वह इन्हें खत्म कर दे। इस्लाम किसी भी सूरत में मूर्तिपूजा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस तात्विक बात के अतिरिक्त मोहम्मद ने बतलाया, एक स्वर्ग है (बहिश्त) और एक नर्क (दोजख)। जो अच्छा काम करेंगे वे स्वर्ग में परी और ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे जो बुरे काम करेंगे वे दोजख की आग में जलेंगे। जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं करेगा जिसका अर्थ लगाया गया जो मुसलमान नहीं होगा, उसको कभी भी बहिश्त नहीं मिलेगा। मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा—किसी भी प्रकार का भेदभाव, न ऊंच-नीच का, न छोटे बड़े का। खुदा के सामने खुदा की इबादत में सब बराबर होंगे। हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई होगा। कोई भी मुसलमान एक दूसरे की जान माल पर निगाह नहीं डालेगा। इस प्रकार भ्रातृत्व और समानता इस्लामी सामाजिक संगठन की दो बुनियादी चीजें हैं, जो आधुनिक जनतन्त्र-वाद के भी आधार-भूत सिद्धांत हैं। वास्तव में किसी भी मुसलमान इबादत-की जगह (मस्जिद), किसी भी सामूहिक खानपान में देखा जा सकता है कि उनमें बड़े छोटे का, गरीब अमीर का, अफसर नौकर का किंचितमात्र भी भेदभाव नहीं रहता। सब बराबर एक साथ बैठ कर ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। सब बराबर बैठकर खा पी सकते हैं। किसी भी नस्ल, किसी भी कबीले या जाति का व्यक्ति हो जब एक बार इस्लाम के संगठित समूह में मिल गया कि उसकी विभेदात्मक सारी विशेषतायें दूर कर दी जाती हैं, और यही बात है कि सामूहिक रूप से वे एक दूसरे के समान भ्रातृत्व के बंधन से जकड़े हुये हैं और अपने आपको शक्तिशाली महसूस करते हैं।

इतिहास में स्यात् मानव का यह प्रथम व्यावहारिक प्रयास था कि समानता और भ्रातृत्व के आधार पर मानव समाज का संगठन हो। इस प्रकार के संगठन का भाव मानव की चेतना में स्यात् पहिले कभी नहीं आया था।

मोहम्मद साहब ने इबादत का ढंग (यथा दिन में पांच समय नमाज पढ़ना), व्रत उपवास (रमजान के महीने में रोजा रखना), शादी विवाह धन जमीन, आचार विचार के सब नियमों का निर्देश कर दिया था और लोगों को यह ऐलान कर दिया था कि उसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उनकी व्यवस्था

ईश्वरीय है, अतएव सब कालों के लिये अपरिवर्तनीय है। उसने यह भी घोषित किया कि उसके पहिले भी ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन कराने वाले पैगाम्बर हुए थे, जैसे अबराहम मूसा, और ईसा। किन्तु वह स्वयं अन्तिम पैगाम्बर था जिसने उस ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण किया। जो कुछ उसने कह दिया उससे न तो कुछ विशेष हो सकता था और न कुछ कम। परमात्मा एक है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल। यही मुसलमानों का कलाम अथवा मूल-मन्त्र है।

मोहम्मद के ये सब उपदेश, उसके शब्द, उसकी वाणियां उसके भक्त और अनुयायियों ने मोहम्मद की मृत्यु के बाद संगृहीत किये, और वे सब संगृहित रूप में 'कुरान" कहलाये। कुरान ही मुसलमानों की एक मात्र धर्म पुस्तक है। आज भी दुनिया के अनेक प्राणी कुरान के शब्दों में कट्टर विश्वास रखते हैं।

इस्लाम के दो फिर्के (शिया और सुन्नी)

यद्यपि प्रत्येक नियम, आचार और धार्मिक विवेचन निश्चित रूप से मोहम्मद द्वारा निर्देशित कर दिये गये थे किन्तु उनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों में परस्पर झगड़े हुए ही। मोहम्मद साहब के बाद उनकी कई विधवायें बच गई थी (मदीना में आने के बाद उन्होंने कई शादियां कर ली थीं)। मोहम्मद का कौन उत्तराधिकारी हो और कौन नहीं राज्य का कौन खलीफा बने और कौन नहीं इन बातों को लेकर विधवाओं, उनके सहायकों और स्वार्थी लोगों में अनेक झगड़े हुए। इन्हीं झगड़ों को लेकर मुसलमानों के दो फिर्के हो गये। एक फिर्का उन लोगों का था जो मोहम्मद साहब के गोद के बेटे अली को (जो कि मोहम्मद साहब के जमाई भी थे क्योंकि उनका विवाह मोहम्मद साहब की पुत्री फातमा से हुआ था) और अली के वंशजों को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी समझते थे। यह फिर्का 'शिया" कहलाया। दूसरा फिर्का अली और उसके वंशजों को उचित उत्तराधिकारी नहीं समझता था। इस फिर्के के लोग सुन्नी कहलाए। सुन्नी मुसलमानों ने ही अली के दो पुत्रों हसन और हुसेन का बड़ी बेरहमी से ईराक के कर्बला के मैदान में मार डाला था। भारत में मुसलमान इसी घटना को हर वर्ष बड़े त्योहार के रूप में मानते हैं और ताजिये निकालते हैं।

इस्लाम का प्रसार

अरब और खलीफाओं का राज्य

मोहम्मद की सन् ६३२ ई० में मृत्यु हुई। उसके बाद मक्का और अरब का शासन मोहम्मद के ही अन्तरंग मित्र और वफादार भक्त अबुबकर के हाथों में आया। अबुबकर खलीफा कहलाया, खलीफा अर्थात् उत्तराधिकारी। अबुबकर मक्का में लोगों की आम सभा में उत्तराधिकारी चुना गया था।

मोहम्मद की मृत्यु के तीन वर्ष पहले ही दुनिया के सम्राटों को इस्लाम

स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे गये थे और दूत भेजे गये थे। दुनिया को अभी मुसलमान बनाना बाकी था। अबुबकर सच्चा मुसलमान था, अपने *पैगम्बर का काम उसे पूरा करना था। अरब के मुसलमानो में नया-नया* जोश था, उनमे एक तमन्ना थी। वे दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए आगे बढ़े।

उस समय दुनिया की क्या दशा थी? पूर्वीय रोमन और ईरान के सम्राटो मे अपना साम्राज्य बढाने के लिए अनेक वर्षों से परस्पर युद्ध हो रहे थे और इस तरह दोनो साम्राज्य जर्जरित थे। इन साम्राज्यो मे बसने वाले लोग, यथा सीरिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, एशिया-माइनर, आरमेनिया एव आधुनिक बाल्कान प्रायद्वीप के देशो के लोग, सब पीडित और थके हुए थे। अपने सम्राटो और शासनकर्त्ताओ मे उन्हे तनिक भी विश्वास नही था और न उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति। पूर्वीय रोमन साम्राज्य के पश्चिम की ओर, रोम और इटली और समीपस्थ प्रदेशो (जैसे स्पेन, फ्रास) मे कुछ ही शताब्दियो पूर्व भव्य, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य स्थापित था, वह अब ध्वस्त हो चुका था; वहा अस्त-व्यस्त राजनैतिक स्थिति मे लोग बस रहे थे, वे मुख्यतया ईसाई थे और कई बाह्य धार्मिक मतभेदो को लेकर आपस मे लड झगड रहे थे। इन्ही प्रदेशो में उत्तर पूर्व से नये असभ्य लोग जैसे फ्रैंक, गोथ, नोर्समेन, इत्यादि आ-आकर बस रहे थे किन्तु अभी तक स्थिर और सगठित रूप मे कुछ भी जमाव नही हो पाया था। यह तो हुई यूरोप की दशा। उधर एशिया में, इस समय भारत में बौद्ध हर्षवर्धन का राज्य प्रमुख था एव चीन में ताग वश के सम्राटो का। दोनो देश उन्नत और समृद्ध थे; यद्यपि हर्षवर्धन के बाद भारत शक्तिहीन दशा मे प्रवेश करने वाला था। मध्य एशिया मे घुमक्कड तुर्क लोग रह रहे थे। *इन घुमक्कड लुटेरे लोगो पर इस समय चीनी सम्राट का दबदबा था। उस* समय की दुनिया मे उपरोक्त देशो मे ही विशेष मानवीय चहल-पहल थी।

ऐसी दुनिया मे—अबुबकर और नये अरबी मुसलमान नये जोश मे इस्लामी तलवार लेकर दुनिया मे एक खुदा का साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकले। सन् ६३२ ई. मे उनकी यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुयी और ताज्जुब होगा कि कुछ ही वर्षों के अन्दर अन्दर उन्होने पूर्व मे समस्त मेसोपोटेमिया और फिर ईरान परास्त किया। आगे बढते-बढते मध्य एशिया मे काबुल, हिरात और बलख तक और भारत मे सिंधु प्रान्त तक बढ गये और इन समस्त देशो को अपने आधीन कर लिया। अपने पश्चिम मे उन्होने सीरिया, फिलस्तीन (इजराइल) और फिर मिस्र, सूडान और उत्तर अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। उत्तर अफ्रीका से आगे जिबराल्टर के मुहाने से उन्होने सन् ७११ ई. मे यूरोप मे प्रवेश किया और समस्त स्पेन अपने आधीन किया। वे आगे बढते हुए जा रहे थे और सभव है वे सारे यूरोप को पदाक्रान्त कर डालते किन्तु ७३२ ई मे फ्रास मे पोईतियर के मैदान मे पश्चिमी यूरोप के लोगों के एक सघ ने जो चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व मे लड रहा था, उनको परास्त किया। इस हार से वे हतोत्साह हो गये और स्पेन

तक भी उनका राज्य कायम रहा। उधर पूर्व से भी एशिया-माइनर और कस्तुनतुनिया के रास्ते वे यूरोप में प्रवेश करके यूरोप को पदाक्रांत कर सकते थे किन्तु पूर्वीय रोमन साम्राज्य अभी डटा हुआ था, उसने इस्लाम के प्रवाह को रोके रखा।

अरब खलीफाओं का मुस्लिम साम्राज्य ७५०

इस प्रकार पश्चिम में स्पेन से लेकर उत्तर अफ्रीका और मिस्र में होते हुए पूर्व में सिंध प्रान्त तक इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। यह केवल सामरिक विजय ही नहीं थी किन्तु धार्मिक विजय भी, जहां जहां इनका राज्य होता गया, वहां के लोगों का धर्म इस्लाम और भाषा अरबी बनती गई।

यह जो नया साम्राज्य स्थापित हुआ इसके प्रथम शासक थे मोहम्मद साहब के परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति। जैसा ऊपर लिख आये है सन् ६३२ ई० में पहिला खलीफा मोहम्मद साहब का अन्तरंग मित्र अबुबकर था। किन्तु इस सच्चे मुसलमान और खलीफा की मृत्यु दो ही वर्ष में हो गई। इसके बाद मोहम्मद साहब का सम्बन्धी उमर खलीफा बना। उमर के ही राज्यकाल में अनेक देश जीते गये थे और इस्लामी राज्य में मिला लिये गये थे। ये "खलीफा" केवल राज्य के शासक नही होते थे किन्तु समस्त इस्लामी दुनिया के सब मुसलमानों के धार्मिक नेता भी। उमर के बाद एक नये परिवार के लोग खलीफा बने। यह 'उमियाद' परिवार था। इस परिवार का पहिला खलीफ उस्मान था। उस्मान के बाद मोहम्मद साहब का दत्तक पुत्र अली जो कि मोहम्मद साहब का जमाई भी था (क्योंकि मोहम्मद साहब की पुत्री से उसकी शादी हुई थी) खलीफा बना। तभी से मोहम्मद साहब के परिवार में उनकी विधवाओं और रिश्तेदारों में अनेक झगड़े होने लगे इस बात पर कि कौन खलीफा बनाया जाय और कौन नहीं। इसी बात को लेकर मुसलमानों में दो फिर्के हो गये जैसा ऊपर लिख आए हैं। अली की मृत्यु के बाद उमियाद परिवार के लोगों ने अली के दो लड़के हसन और हुसेन को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अतएव उमियाद परिवार के लोग ही खलीफा बनते रहे, किन्तु ७४९ ई० में एक अन्य परिवार का उत्थान हुआ। यह अब्बासीद परिवार था। ये लोग मोहम्मद साहब के चाचा के वंशज थे। इस परिवार के लोगों ने हसन और हुसेन के कत्ल का उमियाद परिवार से बदला लिया। उस परि-

वार के सब लोगो को कत्ल कर डाला और उनके मृतक शरीरो को जमाकर, उनकी एक मेजसी बनाकर उस पर खूब मोज से एक दावत उड़ाई। ७४६ ई. से इसी अब्बासीद परिवार के लोग खलीफा बनते रहे।

इन पारिवारिक झगडो की वजह से केन्द्रीय शक्ति शिथिल हो गई थी, अतएव मिस्र, अफ्रीका, स्पेन के प्रान्तीय शासक खुदमुख्त्यार बन बैठे थे। किसी ने तो स्वतन्त्र खलीफा की उपाधि धारण कर ली और किसी ने अलग सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उपरोक्त अब्बासीद परिवार मे जिसका राज्य अब केवल ईरान, मेसोपोटेमिया (बगदाद), सीरिया, इजराइल और अरब में रह गया था, हारुनल-रशीद नाम का एक खलीफा हुआ। इसकी प्रसिद्धि विशेषतः "अलिफ लैला" अर्थात् अरेबियन नाइट्स की कहानियों की वजह से है। ये अलिफ लैला के किस्से उसी जमाने मे अरबी भाषा मे लिखे गये थे। उनमे हारुनल-रशीद की राजधानी बगदाद की शान-शौकत, धन ऐश्वर्य के बहुत रोमान्चकारी किस्से हैं। हारुनल-रशीद की मृत्यु सन् ८०६ ई० मे हो गई। इसके बाद समस्त अरब राज्य शिथिल पतित और विच्छिन्न हो गया। किसी तरह से इसका नाम चलता रहा। ११वी शताब्दी मे उत्तर पूर्व से तुर्की मुसलमान आये, इन्होने अरबी साम्राज्य के ईरान, सीरिया और फिलस्तीन देश अपने अधीन किए, अरबी खलीफाओ के अधीन, पैगम्बर मोहम्मद के उत्तराधिकारियो के अधीन, अब केवल बगदाद और उसके चारो ओर की भूमि और अरबिस्तान रह गए। खलीफाओ का बगदाद पर यह अधिकार भी तुर्को की कृपा से था वास्तविक शक्ति तो तुर्कों के ही हाथ में थी। १३वी शताब्दी मे पूर्वीय एशिया से मगोल लोगों के आक्रमण हुए। सन् १२५८ ई० मे बगदाद नगर समूल ध्वस्त कर दिया गया और खलीफाओं का जो कुछ राज्य शेष रह गया था वह भी समाप्त हुआ। अरब और अरबी सभ्यता का एक प्रकार से अन्त हुआ। उपरोक्त मगोल साम्राज्य के विच्छिन्न होने पर १५वी शताब्दी मे पश्चिमी एशिया में ओटोमन (उस्मान) तुर्क लोगो का अभ्युदय हुआ। इन्होने पूर्वीय यूरोप (बालकन प्रायद्वीप) और पश्चिमी एशिया (अरब, ईराक, इजराइल, सीरिया) में एक साम्राज्य स्थापित किया। सन् १५१२ ई० में एक तुर्की सुल्तान ने जिसका नाम "सलीम" था, खलीफा की भी उपाधि धारण की। (खलीफा अर्थात् धार्मिक मामलो में समस्त मुसलमानों के नेता, अब तक अरब के मोहम्मद साहब के वशज खलीफाओ की परम्परा तो खत्म हो चुकी थी)। १५वी शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक अर्थात् प्रथम महायुद्ध (१६१४–१८) तक अरब उपरोक्त तुर्की साम्राज्य का अङ्ग रहा। महायुद्ध काल में अरबो ने तुर्की राज्य के खिलाफ उपद्रव किए, तभी से अरबी देश अरब, ईराक सीरिया इत्यादि प्रायः स्वतन्त्र है। इन अरबी देशों के अतिरिक्त मिस्र भी प्रायः ७वी शताब्दी से अरबी देश हो गया था और याद होगा अरब लोगो ने स्पेन पर भी अपना अधिकार जमाया था। इन दो देशों मे अरब लोगो का इतिहास इस प्रकार रहाः—

मिस्र का अरबी शासक सन् ६६६ ई. मे बगदाद के केन्द्रीय खलीफा के शासन से पृथक हुआ। वह स्वय एक स्वतन्त्र खलीफा बना। यह शिया

समुदाय (हरा झण्डा) का मुसलमान था और अपने आपको अली और फातमा का वंशज मानता था। किन्तु सन् ११६६ ई० मे एक नए कुर्दिश वंश का एक सुन्नी मुसलमान जिसका नाम सलादीन था मिस्र का सुल्तान बना। सलादीन एक प्रसिद्ध शासक था। फिर मिस्र उस्मानी तुर्क साम्राज्य का अङ्ग रहा, फिर १६वीं शती मे मिस्र पर अंग्रेजो का अधिकार हुआ। आज मिस्र स्वतन्त्र है, वहा वैधानिक राजतन्त्र है, मिश्र का बादशाह पार्लियामेन्ट की अनुमति से राज्य करता है। सन् १९५३ में वैधानिक राजतन्त्र की जगह गणतन्त्र की स्थापना हुई।

स्पेन में अरब लोग सन् ७११ में प्रवेश हुए थे। दो ही वर्षो में उन्होने समस्त स्पेन और पुर्तगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्पेन में इन्होने कुर्तबा अपनी राजधानी बनाई। ७४६ ई० तक स्पेन के अरबी शासक केन्द्रीय शासन अर्थात् अरब खलीफा के अधीन रहे किन्तु केन्द्र में पारिवारिक झगड़े और गृह युद्ध होने की वजह से केन्द्र की शक्ति शिथिल हुई और स्पेन का शासक, जो अरब खलीफा का वायसराय कहलाता था, स्वतन्त्र अमीर बन बैठा। सम्पूर्ण स्पेन पर अरब अमीरों का जो अब 'मूर' कहलाते थे १२३६ ई० तक राज्य रहा, जब यूरोप के एक ईसाई राजा केस्टिल ने उनको परास्त किया। अरब (मूर) लोग दक्षिण स्पेन की ओर भागे और वहा उन्होने ग्रानाडा नामक एक छोटा सा पृथक राज्य स्थापित किया जहा प्रसिद्ध अलहारा (लाल महल) अब भी स्थित है। यहा सन् १४९० तक वे राज्य करते रहे। १४६२ मे स्पेन के सम्राट और साम्राज्ञी फर्न्डीनेंद और ईसाबेला ने उनको परास्त किया और देश से बिल्कुल निकाल दिया। इस प्रकार हम देखते है कि सन् ७११ से १४६२ तक समस्त स्पेन या स्पेन के कुछ भागो मे प्राय ७०० वर्षो तक अरबो का राज्य रहा। इन वर्षों मे विज्ञान, दर्शन, कला, शिक्षा का देश मे खूब विकास हुआ। कुर्तुबा उस समय पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ कलात्मक ढंग के अनेक महल, उद्यान, सार्वजनिक स्नानघर, पुस्तकालय और मस्जिदें बनी हुई थी। दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान की हजारों पुस्तकों का अरबी भाषा मे निर्माण हो रहा था। कहते हैं स्पेन के अमीर राज्य पुस्तकालय मे कई लाख पुस्तकें थी किन्तु सन् १४६२ मे यह सब समाप्त हुआ, अब अरबी स्पेन की जगह ईसाई स्पेन था और देश आधुनिक युग मे प्रवेश कर रहा था।

हिन्दुस्तान—सन् ७१२ ई० मे बगदाद के खलीफा की आज्ञा से मुहम्मद बिनकासिम एक मुसलमान सेनापति सिन्ध की ओर बढा। सिन्ध का हिन्दू शासक दाहिर परास्त हुआ और सिन्ध और मुलतान पर अरबो का राज्य स्थापित हुआ। मुहम्मदबिनकासिम ही बगदाद के खलीफा की ओर से इस प्रान्त का वायसराय रहा। इसका राज्य अच्छा था और यद्यपि हिन्दुओं पर इसने जजिया नामक एक कर लगाया तथापि उनके प्रति इसका व्यवहार अच्छा रहा। अन्य देशो मे तो जहा भी अरबी आक्रमण हुए वहा के सब लोगो को मुसलमान बनाया गया और उनकी भाषा अरबी कर दी गई किन्तु

सिन्ध मे ऐसा नही हो पाया। सिन्ध केन्द्रीय शासन से दूर पडता था अतएव खलीफाओ की दृष्टि इधर न रह सकी। यहा के अधिकारी भी धीरे धीरे सिन्ध मे ही हिल-मिल गये। धीरे-धीरे इन अरबी मुसलमानो की शक्ति कम होती गई और ११वी शताब्दी मे सर्वथा खत्म हो गयी। इस आक्रमण से दोनो देशो मे सास्कृतिक सम्पर्क अवश्य बढा, भारत से अनेक सस्कृत ग्रन्थ अरब ले जाय गए जहा उनका अरबी भाषा मे अनुवाद हुआ।

अरब खलीफाओं के समय में सामाजिक दशा
(बगदाद ८वीं से ११वीं शताब्दी)

अबुबकर, उमर और उस्मान, प्रथम तीन खलीफाओ के जमाने तक तो अरबी मुसलमानी राज्य नए जोश मे सरल ढग से चलता रहा किन्तु तब तक इतनी विशाल विजयो के फलस्वरूप खूब धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। पहिले तो खलीफा चुने जाते थे किन्तु बाद मे जिसके हाथ मे शक्ति होती थी, जो अधिक चालाक होता था वही खलीफा बन बैठता था। ऐश्वर्य और आराम से जिन्दगी बिताना खलीफाओ का काम रह गया था। बडे बडे महल, बाग-बगीचे बनाए जाने लगे और दूर-दूर देशो से ठाठ-बाट की चीजें एकत्र होने लगी। पहिले मक्का राजधानी थी फिर सीरिया मे दमिश्क राजधानी बनाई और फिर ईराक मे बगदाद। दमिश्क और बगदाद खलीफाओ के जमाने के दो बहुत ही ऐश्वर्यशाली नगर थे, देश-देश के व्यापारी वहा एकत्र होते थे, खलीफाओ के इन नगरो में बड़े-बड़े महल, उद्यान बने हुए थे। इन नगरो मे खलीफाओं का ठाठ प्राचीन रोम और ईरान के सम्राटो के ठाठ को भी मात करता था। राज परिवार मे झगडे चलते रहते थे, साजिशें होती रहती थीं। राज को सगठित करने की, उसको सुधारने की और मजबूत करने की किसी को कुछ नही पडी थी। साधारण जन वही अपनी खेती करता रहता था और भेड़ बकरी पालता रहता था, कुछ लोग व्यापार मे व्यस्त थे जिनकी दशा साधारणजन से अपेक्षाकृत ठीक थी और कुछ लोग खलीफाओ के दरबारो में साजिशें करने कराने में व्यस्त रहते थे। जब तक अरब में इस्लाम का प्रचार नही हुआ था तब तक औरतें स्वतन्त्र थी, किसी प्रकार का पर्दा नही था; किन्तु इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद जिसमे औरत को मिलकियत का एक तिहाई हिस्सा स्वीकृत है किन्तु जिसकी दशा घर की एक बेजान चीज से बेहतर नही है सब मुसलमानो में पर्दे का प्रचलन हो गया और खलीफा लोग अनेक शादिया करके स्त्रियों को हरम में रखने लग गए।

ज्ञान विज्ञान का विकास

यह सब होते हुए भी ये अरबी मुसलमान काफी सहिष्णु थे और उनमें कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगो का विकास हुआ था जो विद्या प्रेमी थे। ७वी शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर ११वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाओ का इतिहास परस्पर वैमनस्य, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगडों, साजिशों, ऐशोआराम, पर्दे की स्त्रियों और गुलामो से भरा है, किन्तु इन सब के परे हमें एक दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है जो वास्तव में बहुत ही गौरवपूर्ण और सराहनीय

है, जिसमें वस्तुत मानव विकास की कहानी समाहित है। इस पृथ्वी पर सर्व प्रथम ग्रीक लोग ऐसे थे जिन्होंने इस ससार को, ससार के पदार्थों को वस्तु-दृष्टि से, शुद्ध वैज्ञानिक ढग से, देखने की कोशिश की थी। पदार्थ और सृष्टि को यथ थ वस्तु सत्य समझने की कोशिश की थी और इस प्रकार विज्ञान की नींव डाली थी, वह विज्ञान जिस पर आज का हमारा समस्त ज्ञान भण्डार आधारित है। ग्रीक लोगो ने विज्ञान की नींव डाली, उसकी परम्परा प्रारम्भ की किन्तु ग्रीक सभ्यता के विलीन होने के बाद वह परम्परा भी प्राय विलीन हो गई। ग्रीक सभ्यता के बाद रोमन सभ्यता आई थी, रोमन सभ्यता बडी ठाठ वाली, आवाज करने वाली, बजने वाली थी किन्तु ज्ञान विज्ञान की परम्परा को वह चालू नही रख सकी, बाह्याडम्बर और दिखाव मे ही वह अपने आप को भूल गई। किन्तु ग्रीस की ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को चालू रक्खा अरब ने और आधुनिक काल को उस ज्ञान की टोर्च पकडाई अरब ने। इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अरब लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में अनेक लोगो के सम्पर्क में आये थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से था, सीरिया की भाषा म अनेक प्राचीन ग्रीक-दर्शन और विज्ञान के ग्रन्थो का अनुवाद मिलता था। इसी सीरियन भाषा से अरबी भाषा में उन प्राचीन ग्रीक ग्रन्थो का अनुवाद हुआ। फिर अरबी सिन्ध के रास्ते से भारतीय मनीषियो के सम्पर्क में भी आये, भारतीय सस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आये, फलतः भारतीय आयुर्वेद शास्त्र दर्शन और गणित के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबो ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरब राज्य से इधर उधर बिखरे हुए यहूदी लोगो के सम्पर्क मे भी वे आये। यहूदी और अरब मस्तिष्कों की टक्कर हुई और अवश्य एक दूसरे ने एक दूसरे को कुछ दिया, कुछ प्रभावित किया। मध्य एशिया के रास्ते से वे चीन के सम्पर्क मे आये और ऐसा अनुमान है कि चीनियो से ही अरबो ने कागज बनाना सीखा और फिर यूरोप मे यह कला अरबिस्तान से ही गई। प्रतीत होता है मानव एक देश मे बद, एक कठघरे मे बद अकेला अपने एक मस्तिष्क स कुछ नहीं कर सकता। लोगो के परस्पर स्वतन्त्र सम्पर्क से ही ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और मनुष्य को प्रकाश मिलता है। उपरोक्त सम्पर्क के प्रभाव से ही अरब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र मे प्रगति की।

अरब मे कई इतिहासकार पैदा हुए जिन्होंने अरबी भाषा मे अपने काल का इतिहास लिखा, इसके अतिरिक्त अनेक रोमाचकारी कहानिया और किस्से लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं और जिन्होंने उस काल मे साधारण लोगो को पढना सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी काल मे अलबेरुनी नाम का एक प्रसिद्ध यात्री भारत की यात्रा के लिए आया, भारत की यात्रा करके वह अपने देश लौटा और जो कुछ उसने भारत म देखा उसका सुन्दर वर्णन लिखा। यह वर्णन उस काल के भारत क इतिहास का एक ऐतिहासिक आधार है। रेखागणित तो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लड ने मानो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, उस जमान म उससे अधिक विकास सम्भव नहीं था, किन्तु अरबो

ने त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) का विकास किया और ऐसा अनुमान है कि बीजगणित का तो उन्होंने ही आविष्कार किया। कुछ विद्वानों का मत है कि बीजगणित का ज्ञान भी भारत से आया था। आज जो गिनती के अङ्क प्रचलित हैं वे अरबी अङ्कों से ही लिए हुए हैं, अरबों ने ये अङ्क कहाँ से लिए इसका अभी कोई निश्चय नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अरबों ने प्रारम्भ में भारत से ही इन अङ्कों को सीखा था।

चिकित्सा शास्त्र में बहुत कुछ तो अरबों ने प्राचीन ग्रीक पुस्तकों से सीखा और बहुत कुछ भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से। इस काल में अरब के दवाखानों में, जो बड़े बड़े नगरों में स्थित थे बड़े बड़े चीरफाड़ी के इलाज होते थे और वे सफल होते थे। शरीर विज्ञान और सफाई शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होता था, इनमें उनका ज्ञान काफी बढ़ा चढ़ा था। रसायन शास्त्र में उन्होंने कई नई चीजें ईजाद कीं जैसे अल्कोहल, पोटाश, नाइट्रिक तेजाब और गन्धक तेजाब। वे लोग शर्बत, सत्व और आसव भी बनाना जानते थे। वनस्पति शास्त्र की भी अनेक बातें जानते थे। वे जानते थे कि खाद का बड़ा महत्व होता है, किस प्रकार दो जातियों का मेल करके नये पुष्प या नये प्रकार के फल पैदा किये जा सकते हैं जो कि आधुनिकतम विज्ञान का एक अंग है। भौतिक शास्त्र में उन्होंने लम्बक का आविष्कार किया और आँखों की ऐनक के ज्ञान में बहुत कुछ विकास किया। उन्होंने कई वेधशालायें भी बनाईं और नक्षत्रों की चाल इत्यादि देखने के लिए कई यन्त्र भी बनाये, जो आज भी प्रचलित हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए और ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए कई विश्वविद्यालय थे जिनमें बगदाद का विश्वविद्यालय और स्पेन में कुर्दुबा का विश्वविद्यालय प्रमुख थे; वे उस काल में बहुत प्रसिद्ध थे, इनमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। कुर्दुबा विश्वविद्यालय में अनेक ईसाई विद्यार्थी भी पढ़ते थे। बसरा (ईराक), काहिरा (मिस्र) और कूफा में भी विश्वविद्यालय थे। अरब दार्शनिकों में इब्नरुश्द (११२६–११९८ ई.) व बसरो में इब्नसीना (९८०-१०३७ ई.) (जो बुखारा मध्य एशिया में रहता था। और गणितज्ञों में इब्नमूसा के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सब प्रगति और विकास उस काल में हो रहा था (८वीं से ११वीं शताब्दी में), जब समस्त यूरोप अन्धकारमय था।

१५

यूरोप में मध्य युग

(THE MEDIEVAL EUROPE)

भूमिका

आधुनिक इतिहासकारों ने ई० सन् की लगभग छठी शताब्दी से प्रायः १५ वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग माना है।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ~~जिस जीवन~~, जीवन के रहन-सहन, जीवन की गतिविधि का विकास यूरोप में सर्वत्र फैलती हुई और बसती हुई नवागन्तुक नोर्डिक जातियों में रहा था-वह ग्रीक और रोमन जीवन से सर्वथा भिन्न था, यूं कहना चाहिये एक नई सभ्यता का विकास हो रहा था धीरे-धीरे उस नई सभ्यता का जो आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की पूर्व-पीठिका थी।

मानव जाति के इतिहास को एक सतत प्रवाहित धारा के समान समझना चाहिये। उस धारा में कहीं रोक-टोक हो सकती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु वह धारा कभी टूटती नहीं, इसलिए जब कहा जाता है कि यूरोप में एक नई सभ्यता का विकास होने लगा, तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पहिले से बहती आती हुई जीवन की धारा से सर्वथा पृथक कोई दूसरी धारा ही प्रवाहित होने लग गई थी—किन्तु यह समझना चाहिये कि उस आदि धारा में ही कोई नया गुण कोई नई दिशा उत्पन्न हो गई थी, उस आदि धारा के गुण नई सभ्यता को प्रभावित करते रह सकते थे, या कुछ काल तक लुप्त होकर फिर प्रकट हो सकते थे।

मध्य युग का जो कुछ भी व्यक्तिगत सामाजिक और राजनैतिक जीवन है वह समस्त मुख्यतया दो संस्थाओं से प्रभावित है और उन्हीं दो बातों से सीमित भी। वे हैं—सामन्तवाद और ईसाई धर्म। इन्हीं दो बातों के इर्दगिर्द मध्य युग का जीवन घूमता रहा था।

यूरोप के लोगों में तब तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो पाया था। समस्त यूरोप भिन्न भिन्न सामन्तों ठिकानों का बना प्राय एक ईसाई राज्य था। यूरोप में लोगों की गणना इस आधार पर प्राय नहीं होती थी कि अमुक लोग अंग्रेज हैं, अमुक जर्मन अमुक फ्रान्सीसी, अमुक स्पेनिश, अमुक डच, अमुक ग्रीक, इत्यादि। वस्तुतः भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना

होने मे एव कट्टर राष्ट्रीय भावना जागृत होने मे अभी प्राय. एक हजार वर्षों की देर थी। राष्ट्रीय भावना का विकास यूरोप मे सोलहवीं शताब्दी से होने लगा।

सामन्तवाद

रोमन कालीन सगठित राज्य और समाज ध्वस्त हो चुके थे। नई नोर्डिक जातिया आ रही थीं, लूटमार करती थी और धीरे-धीरे अपनी बस्तिया बसाकर जम रही थी। समाज मे कोई व्यवस्था नही थी, प्राण और धन के रक्षार्थ कोई सगठन नही था। गडबडी और लूटमार का समय था। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, अपनी शक्ति और अपने साथियो की सहायता के बल पर किसी भी भूमि का मालिक बन बैठता था और कोई पक्का किला बनवाकर उसमे शरण लेता था। ऐसे बहुत से किले उस काल मे बन गये थे। ऐसी अवस्था मे धीरे-धीरे सगठित राज्य का विकास होने लगा। उस जमाने की उपरोक्त परिस्थितियो मे यह होने लगा कि जो सबसे कमजोर था वह समीपस्थ अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण मे जाने लगा और वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण मे जाने लगा और इस प्रकार रक्षित और रक्षक इन दो सम्बन्धों वाले व्यक्तियो की शृंखला सी बन गई।

इस शृंखला मे सबसे नीचे तो थे किसान। वे किसान लूटमार से बचने के लिए अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अपनी शक्ति से अपने कुछ साथियों के साथ किसी किले या विशेष भूमि का मालिक बनकर बैठ जाता था। यह सरदार किसी अन्य बड़े सरदार की शरण लेता था और वह सरदार अन्त में किसी राजा की। इस प्रकार बहुत अंशो तक एक संगठित सामाजिक प्रणाली का विकास हो रहा था और उस प्रणाली की परम्परायें, नियम और रस्म रिवाज स्थापित हो रहे थे। राजा सब भूमि का स्वामी समझा जाता था और इस दुनिया मे ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा अपनी यह भूमि अपने अधीन या साथी सरदारो को दे देता था जो सामन्त कहलाते थे। इस भूमि के बदले जो राजा को मिलती थी, सामन्तों को, जब कभी भी राजा चाहता, अपनी सेनाओ सहित राजा के पास उपस्थित होना पडता था—किसी बाहरी दुश्मन से राज्य की रक्षा करने के लिये। ये बड़े-बड़े सामन्त अपनी जमीन छोटे छोटे सामन्तों या जमींदारों को दे देते थे, और वे छोटे-छोटे जमींदार भूमि को जोतने और खेती करने के लिये अपनी भूमि किसानो को दे देते थे। किसान यह मान्यता रखकर कि यह भूमि नो उसे जमीदार या राजा से मिली है, इसके बदले सामन्त को जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त लोगो का किसानो पर पूरा अधिकार रहता था और उपज का विशेष भाग वे ले जाते थे। किसान लोग सर्फ कहलाते थे और वह भूमि जहां वे बसे हुए रहते थे और जिसे वे जोतते थे फीफ (Fief) कहलाती थी। सामन्त की ओर से यदि कोई भी चीज जैसे पवन-चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के लिये मिली होती थी, वह भी फीफ कहलाती थी और उसके बदले मे सामन्त को लाभ का पर्याप्त भाग मिलता था। जैसा ऊपर कह आये हैं यह

फीफ सामन्त अथवा राजा की देन समझी जाती थी। जब तक किसान भूमि की उपज का हिस्सा सामन्त को देता रहता एव उस सामन्त के लिए मजदूरी का या अन्य कोई काम जो सामन्त कहता करता रहता तब तक वह जमीन उसके पास रहती थी अन्यथा छीनी जा सकती थी। सर्फ का यह धर्म था कि सामन्त की सेवा करे और सामन्त का यह धर्म था कि वह सर्फ की रक्षा करे। इसी तरह आगे बढकर सामन्तो का राजा के प्रति यह धर्म था कि उनकी सेवायें राजा के लिये उपस्थित रहे क्योकि राजा ने ही उनको सामन्त या जमीदार बनाया था। सामन्तो को राजा के प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति, युद्ध काल मे वीरता और त्याग की भावना का विचार रखना पडता था। इस सगठन की भावना तो कम से कम यही थी, यद्यपि व्यवहार मे इसके विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसे सम्बन्ध की परम्परा इन नोर्डिक आर्य लोगो मे प्राचीन काल से ही चली आती थी। उत्पादन के साधन भी वही थे—भूमि, हल बैल, वर्षा कुए नदी—जो सैकडो वर्षों से चले आ रहे थे। रहने के लिये मिट्टी, घास फूस के कच्चे मकान और जहा पत्थर सरलता से उपलब्ध होता वहा पत्थर के मकान, सामन्त के किले के चारो ओर बन जाते थे और इस तरह गावों का विकास और उनकी वृद्धि होती चलती थी।

ऊपर जिस सगठन का वर्णन किया गया है वही सामन्तवाद कहलाता है। प्राय: ऐसा सगठन मध्य युग मे यूरोप मे सर्वत्र विकसित हुआ था—स्थानीय विभिन्नतायें तो होनी ही थी। यह सगठन, इसके नियम, इसकी विधियां लिखकर निश्चित नही की गई थी किन्तु उस काल की परिस्थितियों मे भिन्न भिन्न प्रदेशो मे अपनी स्थानीय विशेषताओ के साथ ऐसा सगठन अपने आप विकसित हो गया था और उसकी अपनी ही कुछ परम्परायें बन गई थी। उन दिनो जमीन जोतना और खेती करना ये ही मुख्य काम थे। अतएव भूमि के आधार पर ही उपरोक्त प्रकार से आर्थिक जीवन का सगठन हुआ।

यूरोप के सामतवाद की भारत और चीन के सामतवाद से तुलना

उस काल मे सामन्तवादी सगठन भारत मे भी प्रचलित था किन्तु यूरोपीय और भारतीय सामन्तवाद मे एक बुनियादी फर्क था। भारत मे खेती करने योग्य विशाल भूमि पडी थी। अतएव जो लोग जिस ओर जितनी भूमि पर खेती करने लग गये थे वह भूमि उन्ही किसानो की मानी जाने लगी थी। परम्परा या सिद्धान्त से राजा भूमि का स्वामी नही समझा जाता था। किन्तु राजा का एक अधिकार सर्वथा मान्य था, वह यह कि जो कोई भी खेती करे उसकी उपज के कुछ अश पर राजा का अधिकार होता था और किसान को उपज का कुछ भाग या उस भाग जितना रुपयो मे मूल्य राजा के पास जमा करा देना पडता था। राजा का भाग पैदावार का प्राय दसवें हिस्से से छठे हिस्से तक होता था। राज्य की मुख्यतया एकमात्र आय भूमि का लगान होती थी। छोटे छोटे भू भाग सामन्तों के आधीन होते थे और ये सामन्त अन्त मे एक राजा के आधीन होते थे। सामन्त लोगो का सम्बन्ध राजा के प्रति स्वामी भक्ति का होना था और वे राजा को वार्षिक भेंट दिया करते थे एव युद्ध काल मे अपनी सेना से राजा की सहायता करते थे। इन सब बातो मे

लिखित नियमो का इतना बन्धन नही था जितना रूढि और परम्परागत भावनाओं का था। तो हमने देखा कि उस युग मे यूरोप मे राजा भूमि का *सम्पूर्ण सार्वभौम स्वामी माना जाता था और भारत मे भूमि पर सम्पूर्ण* स्वामित्व किसी का नही था—जब तक किसान उचित लगान राजा को देता रहता था तब तक वह उस भूमि का स्वामी था और उसको वहा से कोई नही हटा सकता था।

चीन मे सब भूमि किसानो मे विभक्त थी और अपनी अपनी भूमि पर *किसान पूर्ण सत्ताधारी थे। उस पर किसी भी सरदार, शासक या राजा* का दखल नही था, वैसे धार्मिक भावना मे राजा सर्वस्व भूमि का स्वामी समझा जाता था। हरएक प्रदेश या गाव मे कुछ भूमि राज्य की अपनी स्वतत्र भूमि समझी जाती थी और उस भूमि की तमाम उपज राजाओ के पास जाती थी। उस नियुक्त भूमि पर उस गाव या प्रदेश के लोगो को ही खेती करनी पडती थी और उसकी तमाम उपज राजा को या शासक को सभलवा देनी पडती थी।

यह तो मध्य युग मे, यूरोप मे समाज के आर्थिक सगठन की रूप रेखा हुई—जिसकी तुलना उस जमाने के और देशो के आर्थिक सगठन से भी की गई है।

सामंतवाद का सांस्कृतिक पहलू

सामन्तवाद का इस आर्थिक पहलू के अतिरिक्त एक और पहलू भी था जिसे हम सास्कृतिक पहलू कह सकते है। समाज मे दो वर्ग तो हो ही गये थे—एक सामन्त और दूसरा सर्फ वर्ग। यह भी सत्य है कि सर्फ वर्ग एक शोषित वर्ग था, किन्तु उस युग मे सर्फ वर्ग के लोगो की इस विचार और भावना ने अभी तक परेशान नही किया था कि सामन्त लोग उन्हे चूस रहे हैं, उन्हें उत्पीडित कर रहे हैं, अतएव सर्फ लोगो मे यह ख्याल भी नहीं था कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए बल्कि दोनो वर्ग के लोगो मे परस्पर अविरोध का ये ही भाव था और धीरे धीरे वे ही विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी सगठन है उसमे परिवर्तन का कोई प्रश्न नही है। लोग धर्म और ईश्वर मे एक सरल विश्वास के सहारे रहते थे।

स्वय सामन्त वर्ग मे कुछ विशेष सस्कारो का विकास हो रहा था। सामन्त लोगो के बड़े बड़े अच्छे २ किले होते थे और उन्ही किलो मे वे अच्छे महल और मकान बनवाने लग गये थे। उनके खाने पीने, वस्त्र परिधान, रहन सहन, उनके घराने की स्त्रियो को किस तरह से बाहर निकलना चाहिये, *किस ठाठ से गिरजा मे प्रार्थना करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि बातो के कुछ निश्चित नियम से धीरे धीरे अपने आप ही विकसित हो गये* थे। सामन्त लोग सैनिक रखते थे, नौकर चाकर रखते थे, रक्षादल रखते थे इत्यादि। *सामन्त का प्रमुख सैनिक या रक्षक नाइट (Knight) कहलाता* था। नाइटो मे अपने स्वामी के प्रति सस्कारगत शुद्ध स्वामी-भक्ति और

आत्म-त्याग की भावना होती थी। इन नाइट लोगो के बडे बडे खेल (Tournaments) होते थे जिनमे साहसी कार्यों का प्रदर्शन होता था और सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशसा भावना से प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन मे कुछ अनोखा वीरतापूर्ण और रोमाञ्चकारी काम कर जाते थे।

मध्य युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान व स्त्री के प्रति आदर और उसके लिए त्याग की भावना, इन सब गुणो को एक शब्द शिवेलरी (Chivalry) से निर्देशित किया गया है। सामन्त वर्ग मे शिवेलरी की भावना, मध्य युग की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य मे हमे इस भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं। यह भाव कि वह आनन्द नही जो सम्मान से नहीं आता और वह सम्मान नही जो प्रेम का प्रतिफल न हो, उस युग के काव्य मे एक अन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है। उस युग के साहित्य में जो दूसरी मुख्य धारा प्रवाहित है वह है ईसाई धर्म की भावना। जैसा हमने प्रारम्भ में कहा था, सामन्ती सस्कृति और धार्मिक भावना ही इस युग के जीवन के आधार हैं। समस्त यूरोप में लोगो के मनोरजन के लिये और साथ ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरजन के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा मिले, अनेक नाटक खेले जाया करते थे। वे वास्तव में नाटक नही थे किन्तु इन्हें साहित्यिक नाटको का प्रारम्भिक रूप कह सकते हैं। इन सब का विषय होता था ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क ईसाई सन्तों की जीवनिया इत्यादि। इसके अतिरिक्त स्वय अपने प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व की छाप लिये हुए यूरोप में दो महान् कवि प्रगट हुए जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला इटली का (जहा का साहित्य उस युग में सर्वाधिक समुन्नत था) महाकवि दाते (१२६५-१३२१ई) जो अपने जीवन के प्रारम्भ काल मे बिट्रिस नामक सुन्दर लडकी के प्रेम मे मग्न हुआ था और फिर उसी से आविर्भूत होकर जिसने हमारे लिए वह सुन्दर काव्य "दीवाइनी कोमेदिया" प्रस्तुत किया जिसमे गाई है उसने अपनी कहानी, कि किस प्रकार वह जो अपने जीवन में बिट्रिस नही पा सका था 'स्वर्गलोक' (मावलोक) मे उस सौंदर्यमयी देवी के दर्शन कर सका, प्रेम की उस शक्ति से जिस पर आधारित है सूर्य और नक्षत्र लोकों की गति भी। छापेखानो के प्रचलन के पहिले इस काव्य की ६०० हस्तलिखित प्रतिया तैयार हो चुकी थीं और भिन्न भिन्न यूरोपीय देशो में प्रसारित हो चुकी थी। दूसरा इंगलैंड का महाकवि चॉसर (१३४०-१४११ ई०) जिसने स्वतन्त्र या स्यात् उस युग के प्रसिद्ध इटालियन लेखक बोकेकचो की ससार प्रसिद्ध गद्य कहानी की पुस्तक डेकामरोन' से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध काव्य "कण्टरबरी टेल्स" की रचना की, जो काव्य उस समय के भिन्न भिन्न पेशेवाले साधारण जन, नाइट, चक्कीवाला, पादरी, हलकारा देने वाला, बाथ की स्त्री के जीवन की मधुर झांकी हमको देता है और जिससे हमको आभास मिलता है कि कितने भिन्न भिन्न रगों में रगी हुई है मानव जीवन की यह कहानी।

मध्य युग में ईसाई धर्म और जीवन पर उसका प्रभाव

ईसाई धर्म का प्रसार

उत्तर प्रदेशों से जो नोर्डिक लोग आये थे वे सब मूर्तिपूजक और

बहुदेववादी थे। उनका धर्म एक बहुत ही प्रारम्भिक किस्म का धर्म था। इजराइल से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सर्वत्र फैल गये। रोमन सम्राट एवं साम्राज्य के लोग तो चौथी शताब्दी में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे—यह धर्म वहां के समस्त समाज में पैठ गया था और इस धर्म के चारों ओर परम्परायें भी बन गई थीं। साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से जो अर्ध सम्य लोग आये, उनमें अब इस धर्म का प्रचार होने लगा, कहीं-कहीं तो जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जाने लगा।

रोम के प्रथम पोप ग्रिगोरी ने संत आगसटाइन को इंग्लैंड भेजा—वहां के असभ्य लोगों को सभ्य ईसाई बनाने के लिए। लगभग छठी शताब्दी के अन्तिम वर्षों की यह बात है। धीरे-धीरे वहां के सभी ऐंग्लो सेक्सन लोग ईसाई बन गये और केंटरबरी में उनका सबसे बड़ा गिरजा बना। पादरी भिक्षुओं के रहने के लिए कई धर्म मठ भी बने। चारों ओर तो अशिक्षा और अज्ञान का साम्राज्य था किन्तु इन मठों में शिक्षा और अध्ययन के संस्कार जमने लगे थे। मठों में बड़े-बड़े विद्वान् अध्ययनशील और अध्यवसायी भिक्षु पैदा होने लगे थे। इंगलैंड में एक प्रसिद्ध भिक्षु विद्वान हुआ वेनरेबल बीड (६७३-७३५ ई.)। उसने एक महान् पुस्तक लिखी—इंगलैंड में ईसाई पादरियों का इतिहास। इस पुस्तक में उसने तमाम सन् और तारीख ईसा के जन्म दिन के समय की गणना करके लगाई थी। इस पुस्तक का यूरोप में खूब प्रचार हुआ था और तभी से इंगलैंड और समस्त यूरोप में ई. सन् की प्रणाली चली जो आज भी प्रचलित है।

सातवीं और आठवीं शताब्दियों में ट्यूटोनिक और स्लव लोगों को ईसाई बनाने का काम खूब जोरों से चला। शार्लमन महान् जो पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक था एक के बाद दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता गया और सब लोगों को अपनी तलवार के बल से ईसाई बनाता गया—यहां तक कि धीरे-धीरे बहुत ही साहसी और लड़ाकू डेनिस और वाईकिंग लोग भी ईसाई बन गये।

छठी शताब्दी से मगयर जाति के मंगोल लोग मध्य एशिया से आकर धीरे-धीरे उस प्रान्त में बसने लगे थे जो आज हंगरी कहलाता है। ये लोग भी एक हजार ई. तक सब ईसाई बन गये थे। इसी तरह वे तुर्क लोग जो धीरे-धीरे बलगेरिया में बस रहे थे, किन्तु जो नोर्डिक स्लव लोगों के साथ घुल मिल गये थे और जिनके राजा बोरिस (८५१-८८४ ई.) के दरबार में अरब साम्राज्य के कई मुसलमान राजदूत आये थे, जो स्वयं एक बार मुसलमान बनने की सोच रहा था, वह भी ईसाई मत के प्रभाव में आया और उसने अपने आपको और अपने राज्य के सब लोगों को ईसाई धर्म के सामने समर्पित कर दिया।

हिन्दू और बौद्ध धर्मों का मुख्य क्षेत्र पूर्व में ही था यथा भारत, पूर्वीय द्वीप समूह और चीन। वे लोग यूरोपीय देशों के निकट सम्पर्क में नहीं आये थे। इस्लाम धर्म जिसकी स्थापना सातवीं शताब्दी में हुई थी वह अरब विजेताओं के साथ आठवीं शताब्दी में स्पेन तक पहुंच चुका था और सम्भव

है कि स्पेन के आगे बढता हुआ वह समस्त यूरोप मे भी फैल जाता। किन्तु याद होगा कि सन ७३२ ई मे, यूरोप मे नव स्थापित फ्रेन्किस राज्य के शासक चाल मारटल ने उनको इस के मैदान मे हराया था और तभी से उनका आगे बढना सर्वथा रुक गया था। इसलिए बहुत सम्भावनायें होते हुए भी यूरोप मे इस्लाम के पैर नही जम पाये। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियो मे यूरोप मे प्राय सभी लोग आदिम पैगन धर्म को भूलकर ईसाई बन गये थे। उनमें ईसाई धर्म के संस्कार, ईसाई धर्म की भावनायें धीरे धीरे स्थापित हो गई थीं। ईसाई धर्म का संस्कार उनके जीवन और भावनाओ मे इतना जम गया था कि १२वी शताब्दी के प्रारम्भ मे जब इजराइल मे यरुशलम की पवित्र गिरजा जो उस समय मुसलमानो के हाथ में थी जीतने का प्रश्न चला, उस समय मुसलमानों से धर्म युद्ध करने के लिए समस्त यूराप के ईसाइयों मे एक स्फूर्ति सी पैदा हो गई और सब एक विशाल संगठन बनाकर धर्म युद्धों में जुट पडे। यूरोप के इतिहास मे यह पहिला अवसर था जब साधारण जन एक भावना और एक विचार से प्रेरित होकर, एक मूत्रीय संगठन में बन्धे हो और कोई आयोजित कार्य करने में जुटे हों। यूरोप में ही नही किन्तु स्यात् समस्त मानव इतिहास मे यह पहिला अवसर था जब साधारण जन ने स्वय अपना एक संगठन बनाकर कुछ कार्य किया।

रोम के पोप का महत्व

यूरोप के मध्य युग के इतिहास मे पोप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहा तक कहा जा सकता है कि साधारण जन के सरल विश्वास के आधार पर उसकी शक्ति यहां तक बढ गई थी कि मानो वह सब लोगो की आत्माओ का अधिनायक हो। पोप की शक्ति का दूसरा आधार था सब गिर्जाओ का एक अपूर्व अन्तर-प्रान्तीय और जहा तक यूरोप का सम्बन्ध है एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन। समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप गिर्जाओ के संगठन के लिए, प्रान्तो मे विभक्त था। प्रान्त मे सबसे बडा धार्मिक पादरी आर्कबिशप होता था-प्रान्त जिलो में विभाजित थे, जिले [Dioces] का सबसे बडा पादरी बिशप होता था। जिले गांवो [Parishes] मे विभक्त थे, जहा साधारण पादरी गाव के गिर्जा मे लोगो के धार्मिक जीवन का संचालन करता था। गांवों मे प्राय: गिर्जा ही एक पक्की इमारत होती थी और गाव का पादरी थोडा बहुत शिक्षित व्यक्ति-अन्यथा मीलो तक पक्के भवन और शिक्षित व्यक्ति का मिलना कठिन था। पहिले तो यरुशलम, रोम, कोन्सटेनटिनोपल इत्यादि प्रमुख गिर्जाओ के बिशप पद मे प्राय: बराबर माने जाते थे, फिर यरुशलम और कोन्सटेनटिनोपल के बिशप अपने को सबसे बडा समझते थे किन्तु धीरे धीरे लोगो मे यह विश्वास फैल गया था कि ईसाई धर्म का प्रथम संत पीतर ही रोम का सर्वप्रथम बिशप था और उसकी अस्थियां जिनके अवशेष रोम म थे, चमत्कारिक काम कर सकती थी-जैसे अन्धो को सूझता कर देना, कोढियो को स्वस्थ कर देना इत्यादि, और यह चमत्कारिक काम करवाना रोम के बिशप के हाथ मे था। ऐसी परिस्थितियों

में सन् ५९० ई में उच्च वर्ग का एक धनिक व्यक्ति जिसका नाम ग्रिगोरी था, रोम का पादरी निर्वाचित हुआ, उसे समस्त गिर्जाओं का अधिपति घोषित किया गया और वह पोप कहलाया। ईसाई धर्म में यह पहिला पोप था— जिसकी परम्परा आज भी रोम में चली आ रही है और जो अपने निवास स्थान वेटिकन पेलेस से रोमन कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक नेतृत्व करता रहता है। ग्रिगोरी जब पोप बना तब उसके पास अपनी स्वयं की काफी लम्बी-चौड़ी भूमि थी और इटली में उसका काफी प्रभाव था। धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे पोप आने लगे और पोप लोगों के धन, जायदाद और प्रभाव क्षेत्र में विस्तार होने लगा,—पूर्वीय रोमन साम्राज्य को छोड़कर समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप के लोगों पर, गिर्जाओं और पादरियों पर तो पोप का धार्मिक प्रभाव था ही किन्तु धीरे धीरे राजनैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी और उसका राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा।

ईसामसीह के इन वाक्यों से कि समस्त संसार में ईश्वरीय राज्य हो, अनेक पादरी और सर्वोपरि पोप यह विचार मन में लाने लगे थे कि सारे संसार में ईसाई धर्म का प्रचार हो और लोग एक राज्य के सूत्र में बंध जायें। विशाल रोमन साम्राज्य, जिसकी स्मृति अभी बनी हुई थी, की कल्पना करके ये लोग भी एक धर्म साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ऐसा अवसर आया भी। यह याद होगा कि सन् ८०० ई० में पोप लियो तृतीय ने शार्लमन महान् को गिर्जा में राज-मुकुट से आभूषित किया था और यह घोषित किया था कि वह पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है (रोम नाम की महानता चली आ रही थी; इसलिए इस साम्राज्य का नाम रोमन रखा गया)। पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। पोप ग्रिगोरी सप्तम (१०७३–१०८५ ई.) के समय से प्रारम्भ होकर, जिसने गिर्जा, पादरियों इत्यादि के संगठन में अनुपम व्यवस्था और अनुशासन स्थापित किया, लगभग डेढ़ शताब्दी तक पोप और गिर्जा की शक्ति में खूब वृद्धि हुई। पोप लोग अपना यह अधिकार मानते थे और बहुत अंशों तक शासकों को यह अधिकार मान्य भी था कि वे अर्थात् पोप ही राजाओं को राज्य करने का अधिकार देते हैं और वे ही उनको शासनारूढ़ करते हैं। जो राजा या शासक पोप और धर्म की अनुमति के अनुकूल नहीं चलता था उसका वे समस्त समाज द्वारा बहिष्कार करवा सकते थे। पोप की सत्ता सर्वमान्य थी।

ईश्वरीय राज्य की सम्भावना जो प्राप्त न की जा सकी

इतनी अटूट श्रद्धा लोगों की पोप और गिर्जा में थी, इतना स्वाभाविक उनका विश्वास था, इतनी जबरदस्त सत्ता पोप और गिर्जा में निहित थी। जन-जन अपने कल्याण के लिये उनकी ओर ताकता था। ईसाई धर्म, पोप और गिर्जा को एक स्वर्ण अवसर मिला था कि वे सचमुच एक ईश्वरीय साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित कर लेते, एक ऐसा साम्राज्य जिसके सब सदस्य बिना किसी भेद भाव के एक भ्रातृत्व भावना से अनुप्राणित हो और सद्भावनापूर्ण वातावरण में लोगों का सहज मानवीय और नैतिक विकास होता चले। किन्तु धर्म, गिर्जा और पोप ने इस मौके को खो दिया; सामान्य

जन तो तैयार था उठने को किन्तु 'धर्म' (गिर्जा और पोप) ने ही उसको गिरा दिया। इस चिन्ता के बजाय कि जन जन की आस्तिक भावना और श्रद्धा के सहारे उनको आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करे और उनका कल्याण चाहे पोप यह चिन्ता करने लगा कि किसी तरह उसकी सत्ता और भी बढ़े, किसी तरह वह, न कि राजकीय सम्राट साम्राज्य का सचालन करे। ठीक है कभी-कभी प्रतिभावान पोप या पादरी सत्तारूढ होते थे और वे ईश्वरीय राज्य का आदर्श अपने सामने रखते थे, ऐसी भावना समस्त ईसाई दुनिया में प्रसारित करने का प्रयत्न भी करते थे किन्तु ऐसा बहुत कम होता था। वस्तुतः तो पोप प्रजाजनों के मन और हृदय में अपना स्थान बनाने की बजाय उनको भयातुर करके उन पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लग गये थे। जो कोई भी जन पोप और पादरियों के विचार और इच्छा के जरा भी प्रतिकूल होता उसको वे जला कर भस्म करवा देते थे। उन्होंने अपनी स्थिति राजकीय शासनकर्ताओं जैसी बना ली थी। जगह जगह पर बड़े पादरियों के आधीन न्यायालय और जेलखाने थे, जिन सब के ऊपर रोम में पोप का प्रधान न्यायालय था। पोप ने सब जगह एक प्रकार का कर लगा रखा था जिसे टाइथ कहते थे, जिसका आशय था कि भूमि की उपज का दसवां हिस्सा गिर्जा में जमा करवाया जाना चाहिए। पोप ने यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह चाहे जिसको विशेष नियमों या अनुशासन के पालन से मुक्त करदे जिसका यह अर्थ था कि वे पादरी जो पोप के मित्र और सम्बन्धी होते थे विवाह करने एवं भूमि और धन सग्रह करने की आज्ञा पा लेते थे जो उचित नहीं था। पोप ने लोगों पर यह विश्वास जमाया कि चूंकि वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए उसमें वह क्षमता है कि वह किसी भी पापी या दुष्कर्मी को क्षमापत्र देकर नर्क की यातनायें भोगने से बचा सकता है। लोगों से अतुल धनराशि लेकर पोप ने ऐसे क्षमापत्र बेचना प्रारम्भ कर दिया था। उसने अपनी अहमन्यता यहां तक बढ़ा ली थी कि वह किसी को भी ईसाई मत विरोधी एवं नास्तिक घोषित करके सूली पर चढ़वा सकता था। इस अधिकार के फलस्वरूप यूरोप में तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियों में बहुत ही अमानवीय और क्रूर घटनायें घटित हुईं। जहां कहीं भी देखो यूरोप में सैंकड़ों जगह सैंकड़ों आदमियों को जलाया जा रहा है और नृशसता से मारा जा रहा है और उनका अपराध केवल यही कि वे पोप की सत्ता के विरुद्ध कुछ बोलते होंगे, पोप की सत्ता का आदर नहीं करते होंगे।

प्रतिक्रिया हुई। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लग गये कि गिर्जा और पोप तो धर्म, जायदाद और राजनैतिक सत्ता के द्वन्द्व के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। पोप तथा गिर्जाओं के प्रति राजाओं तथा साधारणजन के हृदय पर कई शताब्दियों से जो एक सरल और विश्वासमूलक आधिपत्य जमा हुआ था वह खिसकने लगा। इसका प्रथम सकेत मिला पवित्र रोमन साम्राज्य के फ्रेडरिक द्वितीय के राज्य काल में, जब उसने पोप को एक खुला पत्र लिखा कि यह महत्वाकाक्षा कि वह धर्म और राज्य दोनों का अधिपति बना रहे अनुचित है, और यह कि ससारी (भौतिक) राज्य के क्षेत्र में पोप का अधिकार न होकर राजा का ही अधिकार होगा। सम्राट फ्रेडरिक ने यूरोप के अन्य राजाओं

को यह भी ग्राभास करवाया कि राज्य के क्षेत्र में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। पोप के प्रति धीरे-धीरे अवज्ञा और रोष की भावना यहा तक फैली कि सन् १३०२ ई में फ्रास के राजा ने अपने सामन्तो और साधारणजनों की अनुमति से स्वय पोप को उसके महल में जाकर गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार मध्य युग मे ही जो एक धर्म प्रधान युग था पोप की पोपडम के विरुद्ध आवाज उठाने लग गई थी। मध्य युग के बाद पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार के युग मे और तदनन्तर अनेक राजनैतिक विचारधाराओ के उद्भव होने से धीरे-धीरे स्वभावतः ही यह बात मानी जाने लगी थी और स्पष्ट हो गई थी कि गिर्जा, पोप और धर्म (बाह्य धर्म) का राज्य और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु इस स्पष्ट बात को भी मान्यता मिलने में यूरोप मे कई शताब्दिया लग गई थी।

मध्य युग की सन्त परम्परा

ऊपर गिर्जाओ के संगठन, पोप लोगों के अधिकार और सत्ता लोलुपता इत्यादि की जो बातें लिखी गई हैं उनसे यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि ये ही बातें उस युग की भावनाओं की परिचायक हैं। इन सब ऊपरी बातो के परे, राजाओ और पोप लोगो की महत्वाकांक्षाओ के परे अनेक साधारण जन और गाव के पादरी ऐसे थे जिनकी आत्मा और हृदय को सचमुच ईसा की आत्मा और भावना प्रेरित करती थी। उनका जीवन सरल और प्रेममय था। इसके अतिरिक्त कई सच्चे सन्त लोगो का उस युग मे आविर्भाव हुआ था। इन सन्त लोगों ने धन वैभव के परे सरल धार्मिक सेवामय जीवन व्यतीत करने के लिए कई विहारों की स्थापना की थी। ऐसा एक सन्त था बेनेडिक्ट (४८०–५४४ ई.) जिसने रोम से लगभग पचास मील दूर एक निर्जन स्थान में कई वर्षों तक समाज और ससार से दूर एक सरल और तपस्यामय जीवन व्यतीत किया था। तदनन्तर इसने मानव समाज मे आकर अनेक विहारो की स्थापना की। इन विहारो मे ब्रह्मचारी (ईसाई भिक्षुक) त्याग, नियम पालन और ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके अपना शेष जीवन आत्मा-कल्याणार्थ ईश्वर की आराधना में बिताते थे।

एक दूसरे सन्त हुए जिनका नाम केसियोडोरस (४९०–५८५ ई०) था। इसने अपने विहारों मे अनेक अनुयायियो को यही मुख्य आदेश दिया कि वे प्राचीन साहित्य का संग्रह करें, उसकी रक्षा करें एव सत्य धार्मिक साहित्य की हस्तलिखित प्रतिया बनायें जिससे कि लोगो मे धर्म और ज्ञान का प्रसार हो। इन्ही लोगों के प्रयास से कई विद्यालयों की स्थापना हुई; जो धीरे-धीरे विकसित होकर मध्ययुग के विश्वविद्यालय बन गये थे। एक और सन्त हुए, असाइसी के सन्त फ्रासिस (११८१–१२२६ ई.)। इस सन्त के अनुयायी भिक्षुओ ने जो फ्रायर कहलाते थे, पीड़ित बीमार जनों की, मुख्यतया कोढ़ियों की प्रेममय सेवा मे अपना जीवन व्यतीत करने की अपूर्व सराहनीय प्रथा चलाई थी। इन फ्रायर लोगों का जीवन वास्तव मे त्यागमय, सेवामय तथा दिव्य होता था। यदि पोप की नगरी में और गिर्जाओ के संगठन मे धर्म के बाह्य रूप की चकाचौंध, ठाठ और ऐश्वर्य के दर्शन होते थे तो इन भिक्षुकों

और फायर लोगो के जीवन मे, गावो के पादरियों के जीवन में और इन भिक्षुओं के विहारों मे धर्म की आत्मा के दर्शन होते थे। उस युग मे लोगों मे जो कुछ भी सच्ची धार्मिक भावना, शान्ति और ज्ञान की आभा थी वह इन्ही लोगों की वजह से और यदि कहीं उन युगों मे साहित्य और कला की रक्षा हुई और उसका विकास हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ तो वह भी इन्ही लोगों के प्रयास से। मध्य युग मे इन सन्त लोगों की एक लम्बी परम्परा और गौरवपूर्ण गाथा है। ये सब ईश्वर के अनन्य भक्त थे। इनका ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान अनुभूत्यात्मक था, धर्म पोथी से सीखा हुआ नहीं। चिन्तन, चित्-शुद्धि, भाव-योग (भक्ति) के द्वारा इन्होंने परमात्मतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी—अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन पाए थे। कुछ प्रसिद्ध सन्तो के नाम दिए जाते हैं। इटली में हुए—सन्त ओगस्टीन (३५४ से ४३० ई) जिसकी रहस्यात्मक अनुभूति बहुत गहरी थी और जिसकी साहित्यिक कृति 'कन्फशनस्'' (आत्म-स्वीकारोक्ति) विश्व विख्यात है, सन्त अन्सलेम (१०३३–११०६ ई), सन्त थोमेस अक्वीनस (१२२५–१२७४) जो रहस्यवादी होने के साथ साथ भारत के शंकराचार्य की तरह महान् दार्शनिक भी थे, नीदरलैंड प्रदेश मे हुए—जोहन रूईस ब्रोक (१२९३–१३८१ ई.) जिनकी गिनती विश्व के महानतम रहस्यवादी सन्तो में होती है, जर्मनी में हुए मि० ईक्हार्ट (१२७० से १३२७ ई)—इनकी गणना भी विश्व के महानतम रहस्यवादियो मे होती है। इन्ही के विचारो और अनुभूतियो से जर्मन दर्शन की शुरूआत मानी जाती है, इगलैंड मे हुए वाल्टर हिल्टन (१३९६ ई.) एव रिचार्ड शेल आफ हेमपोल (१३००–१३४६ ई०) जो सन्त होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। स्त्री भक्त, कवयित्री और सन्त भी हुए। भक्तों में जर्मनी की सन्त गर्टरूड महान (१२५६–१३११ ई), इटली की सन्त कैथेरिन ऑफ सियाना (१३४७–१३८० ई) एव सन्त कैथरिन ऑफ बोलागना (१४१३ से १४६३ ई), फ्रास की सन्त जोन ऑफ आर्क (१४१२–१४३१ ई) जो दैवी प्रेरणा से इगलैंड के विरुद्ध लडी थी। कवयित्रियो मे जर्मनी की मैक्टहिल्ड आफ मैकडलबर्ग (१२१२–१२९९ ई) एव इंगलैंड की लेडी जूलियन ऑफ नौरविच जिसकी कृति "रेवेलेशनस् ऑफ डिवाइन लव" मध्य युग के साहित्य की एक अनुपम देन है।

इन संतों के शब्द आज भी उन सबको जो चेतना के उच्चतर स्तर को छू लेना चाहते हैं प्रेरणा दे रहे हैं।

ज्ञान विज्ञान की स्थिति

मध्य युग धार्मिक विश्वास और श्रद्धा का युग था, बुद्धिवाद का नहीं। अत इस युग मे ज्ञान विज्ञान की परम्परा का इतना महत्व नहीं जितना धर्म और परलोक की भावना का। फिर भी ऐसा नहीं कि ज्ञान विज्ञान की गति बिलकुल अवरुद्ध रही हो। गिर्जाओ मे एव ईसाई भिक्षुकों के विहारों मे विद्याओ का अध्ययन चलता रहता था, अनेक विद्या-प्रेमी जन ज्ञान का विस्तार भी करते रहते थे। पादरियों की प्रेरणा से गिर्जाओ से सम्बन्धित विद्यालयो के उपरान्त यूरोप मे सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना १२ वीं–

१३वीं शताब्दियों मे हुई थी—१४५८ ई. मे इटली के बोलोगना विश्वविद्यालय की; १२५३ ई. मे सोरबोन (पैरिस) विश्वविद्यालय की एव १२वीं ही शताब्दी मे इंगलैंड के प्राचीनतम विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड की; १२६० ई. मे केम्ब्रिज की। १५०० ई तक यूरोप मे ७६ विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

मध्य-युगीय यूरोप मे विज्ञान की हलचल प्रारम्भ होने का श्रेय दिया जाता है अरबी विद्वानो को सिसलीक के शासक फ्रेडरिक द्वितीय, स्पेन के शासक एलफोन्सो—(१२२१–१२८४ ई.) की संरक्षता मे अनेक अरबी ग्रन्थों के लेटिन तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किये गये। कई विद्वान अरबी विज्ञान के सम्पर्क में रहकर विज्ञान के अध्ययन में और उसकी खोज में लगे हुये थे। इसी के फलस्वरूप इंगलैंड के प्रसिद्ध ईसाई भिक्षु रोजर बेकन (१२१४—१२९४ ई.) और इटली के प्रसिद्ध कलाकार लिओनार्दो दाविन्ची (१४५२–१५१९ ई,) लेखक या कलाकार होते हुए भी वैज्ञानिक खोजों मे सलग्न हुए।

यूरोप में मध्य युग के निम्न आविष्कार हुए : १. घोड़े के लोहे की नाल लगाने का आविष्कार (इसके पहले रोमन लोग चमड़े की नाल लगाते थे इसलिये न तो वे अधिक बोझा ढो सकते थे और न पक्की सड़कों पर अधिक काम में लाये जा सकते थे—भारी बोझा मानव द्वारा ढोया जाता था)। २ पतवार का आविष्कार (इसके पहिले रोमन जहाज डांडों के सहारे खेये जाते थे)। ३. १४८८ ई. में इंगलैंड मे जहाजों के चलाने में मानव शक्ति की जगह वायु-शक्ति का प्रयोग हुआ। यह प्रयोग सबसे पहिले स्पेन के जहाजी बेड़ो में हुआ। इसके पूर्व प्रायः मानव मजदूर डांडो से जहाज चलाते थे। ४. यांत्रिक घड़ी का आविष्कार अन्धकार युग मे निश्चित रूप से एक ईसाई मठ मे हुआ। ५. यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के अन्तिम वर्षों में मोसेली नदी के किनारे बनायी गयी पहली पनचक्की का नाम आता है। हवा चक्की भी अन्धकार युग के आविष्कारों में से है। १२वीं सदी आते आते हम यूरोप के विभिन्न स्थानों मे हवा चक्की का इस्तमाल देखते हैं। रोमन काल मे चक्कियां गुलामों या गदहों द्वारा चलाई जाती थी।

सन् १२८५ ई. में आँखों के चश्मे का आविष्कार अलवर्टोदर-द-स्पीना ने किया। सन् १३७० ई. के लगभग कागज, बारूद, चुम्बक और मुद्रण की कलायें चीन से यूरोप में मंगोल लोगों द्वारा लाई गई। १५वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मे कई मुद्रणालय यूरोप में खुल गये। इंगलैंड मे सर्वप्रथम छापाखाना सन् १४५५ ई. में खुला। पुनर्जागृति काल में विज्ञान की नींव पड़ी और तभी से चमत्कारिक आविष्कार होने लगे।

मध्य युग में व्यापार और यातायात

व्यापार की स्थिति और व्यापारिक मार्गों की सुविधायें सभी अवस्था में एक सी नहीं थीं। साधारण तौर पर इतना कहा जा सकता है कि मध्य युग में यातायात बहुत कठिन और धीमा था। यह भी स्पष्ट है कि बिना पशु या आदमी की शक्ति के किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति

जैसे कोयला पैट्रोल बिजली इत्यादि से गाडियो को चलाने की तो उस युग म कल्पना ही नही हो सकती थी । रोमन काल मे जो सडकें बनी थी उन्ही सडको पर आवागमन होता रहता था । ऐसा भी अनुमान है कि मध्य युग मे न तो नई सडको का निर्माण हुआ और न पुरानी सडको की मरम्मत हा । लोग घोडो पर, खच्चरो पर या बैलगाडियो और घोडागाडियों मे यात्रा करते थे । व्यापारिक माल मुख्यत खच्चरो पर लदकर इधर-उधर जाया करता था । जहा कहीं भी नदिया होती थी उनमे सरलता से नावो द्वारा माल का यातायात होता था । सामुद्रिक किनारो पर जहाज चलते रहते थे । सब प्रदेशो के बन्दरगाह एक दूसरे से सम्बन्धित थे । उदाहरण स्वरूप मिस्र मे अलेक्जेन्ड्रिया, इजराइल मे टायर, पूर्वीय रोमन साम्राज्य में कोन्सटेनटिनोपल, इटली मे नेपल्स, उत्तरी अफ्रीका मे ट्यूनिस, स्पेन मे केडिज, फ्रास मे बोरडक्स, इगलैंड मे लन्दन इत्यादि ये सब बन्दरगाह एक दूसरे से जहाजों द्वारा जुडे हुये थे । मुख्य व्यापार की वस्तुयें ये थी —इगलैंड मे ऊन, टीन, लोहा, स्केन्डिनेविया म लकडी, डेनमार्क मे दूध, मक्खन, पूर्वीय प्रदेशो मे जैसे इजराइल सीरिया इत्यादी मे गलीचे और उससे भी पूर्वीय प्रदेशों मे जवाहरात और मोती इटली मे जैतून, जैतून का तेल इत्यादी, फ्रास मे चादी शक्कर, शराब इत्यादि वस्तुओ का व्यापार होता था । आवागमन बहुत सुरक्षित नहीं था, मार्गों मे लूटमार का डर रहता था इसलिये यात्रियो के साथ रक्षक दल चला करते थे । पूर्वीय भाग मे अलेक्जेन्ड्रिया और कोन्सटेनटिनोपल मे पूर्वीय देशों से व्यापारिक वस्तुयें जैसे जवाहरात, रेशम, हाथी दात, गलीचे मलमल, मसाले और मिठाइया एकत्र होती थी और वही से यूरोपीय देशो मे वितरित होती थी । यूरोप के देशो मे उस समय तक कई नगर बस चुके थे, मेले भरा करते थे जहा पर व्यापारिक लेन देन होता था । व्यापार के लिए चादी और सोने की मुद्रायें प्रचलित थी । ऐसा अनुमान है कि बाद मे यहूदी लोगो ने हुण्डियो का भी प्रचलन कर दिया था । धीरे धीरे जो नगर बस रहे थे उनम हस्त-कला-कौशल का काम होने लगा था जैसे बेलजियम के ब्रूसल्स एव घेट नगर मे तलवार, ढाल, तीर-कमान इत्यादि बनते थे । फ्लण्डर्स नगर मे सुन्दर ऊनी कपडे बनते थे और कई नगरो मे सूती कपडे बुने और रगे जाते थे । धीरे-धीरे नगर मे रहन वाले व्यापारियो और हस्त कला कौशल क काम मे लगे हुए कारीगरो (शिल्पियो) का महत्व बढ रहा था, नगरो मे उनके सघ (Guilds) स्थापित थे एव व्यापारिक लोग भी अपन स्वतन्त्र सघ बना रहे थे । सघो की वजह से नगर जीवन और नागरिक लोगो का सामाजिक आर्थिक जीवन सुसगठित था । ये सघ भारत के शिल्पियो एव व्यापारियो की "नगर सस्थाओ" के समान थे जो भारत म प्राचीन युग मे सगठित थे । उस काल म अनेक सामाजिक काम जो आज राज्य करता है नगर सस्थायें किया करती थीं । धीरे-धीरे व्यापारियो के पास खूब धन सगृहित होने लगा था—उनका महत्व और उनकी शक्ति भी बढने लगी थी । ज्यों ज्यो व्यापार मे अभिवृद्धि हुई बैंको की एव साख प्रणाली की भी स्थापना हो गई । १४ वीं शती तक इटली मे लोम्बार्डी मे अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग की स्थापना हो चुकी थी । इटली के वेनिस और जिनोआ नगरों मे भी बैंक खुल गए थे—इनके सस्थापक बडे-बडे व्यापारिक धनी कुटुम्ब थे । इनका प्रभाव यहाँ तक

बढ़ गया था कि शासकों को भी धन के लिए इन व्यापारियों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। पश्चिमी यूरोप में विशेषकर इङ्गलैंड और फ्रांस में ११ वीं से १८ वीं शताब्दी तक, 'गोथिक भवन निर्माण रीति के,' विशालता, ऊंची-ऊंची मीनारें तथा कई कई मेहराब जिसकी विशेषतायें होती थीं, अनेक सुन्दर और भव्य गिर्जा बने। इटली और स्पेन में भी इसी प्रकार के अनेक भवन बने। इनमें पहिले तो गिर्जाओं का रुपया लगता था—तदनन्तर राजा और व्यापारिक लोग भी इनमें खर्चा करने लगे थे। अद्भुत यह एक भावना थी जिससे प्रेरित होकर विशाल धन राशि, ऐसे धार्मिक भवन बनाने में सहर्ष व्यय कर दी जाती थी। १४ वीं १५वीं शताब्दियों में गोथिक रीति के अनुसार ही यूरोप के प्रायः सभी नगरों में नगर पालिका-भवन बने। इन भवनों को सुन्दर बनाने में प्रत्येक नगर गौरव की अनुभूति करता था। उस जमाने के ये भवन अब भी नगर-पालिकाओं के दफ्तर का काम देते हैं।

व्यापारिक मार्ग एवं आवागमन के साधन इत्यादि का जो वर्णन ऊपर किया गया है वैसी ही स्थिति प्रायः दुनिया के अन्य देशों में थी; जैसे भारत और चीन में भी। किन्तु उस युग में भारत और चीन के नगर यूरोप के नगरों की अपेक्षा बहुत अधिक धनी समृद्धिशाली और सुन्दर थे। इन देशों की सभ्यता, विद्या, साहित्य, कला-कौशल भी यूरोप की अपेक्षा बहुत अधिक समुन्नत और विकसित थी।

उपसंहार

मानव इतिहास की गति का अनुशीलन करते करते हम उस काल तक आ पहुँचे हैं जो हम लोगों से केवल चार सौ-पांच सौ वर्ष ही पुराना है। मध्य युग का समाज एक स्थिर सा समाज था जिसमें आन्दोलन और गति इतनी धीमी थी कि सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होती थी,—वह समाज एक रूढ़िगत समाज था जहां सामन्तिक परम्पराओं और भावनाओं का साम्राज्य था; धर्म के प्रति भी एक रूढ़िगत विश्वास था जिसमें बुद्धि का प्रकाश नहीं के बराबर था। किन्तु फिर भी कहीं कहीं खूब गति शील व्यक्ति आविर्भूत हो जाते थे, फिर भी कहीं कहीं समाज के रूढ़िगत संस्कारों से मुक्त हो मानव स्वतन्त्र राह पर चलने के लिए निकल जाता था; फिर भी कहीं कहीं मानव धर्म के अन्ध विश्वासी रूप को पार करके धर्म की आत्मा तक पहुंच जाता था।

मध्य युग की ऐतिहासिक गति में कहीं समरसलय दिखलाई देती है तो वह उस युग की संत परम्परा में, सन्तों की गहन धार्मिक अनुभूति में और जन मानस पर उनके सात्विक प्रभाव में।

मध्य युग के मानव और समाज में से हमारा और हमारे समाज का विकास हुआ। उस युग का कोई भी व्यक्ति आज हमारी विज्ञान की दुनियां में कहीं अचानक आकर उपस्थित हो जाय तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में यथा धार्मिक,

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सब मे, सचमुच चौंका देने वाली अनेक कल्पनातीत नई चीजें मिलेंगी। किन्तु फिर भी वह अपने आपको बिल्कुल एक ऐसी दुनिया मे तो नहीं पायेगा जिससे मानों उसका कोई सम्बन्ध ही न हो, जिससे मानो उसके जमाने की दुनिया का कोई तारतम्य ही नहीं बैठता हो। मध्य युग की परम्पराओ से मानव और उसका समाज आज भी सर्वथा मुक्त नहीं है।

१६

ईसाई और मुसलमान धर्म-युद्ध

[THE CRUSADES]

(१०६५-१२४६ ई.—लगभग १५० वर्ष)

भूमिका

ईसा मसीह की प्रेरणा थी इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो। फिर ६३२ ई. में मोहम्मद साहब की प्रेरणा हुई कि इस दुनिया में एक खुदा की सल्तनत कायम हो। ईसा का मतलब था मनुष्य का अन्तःकरण पवित्र हो, प्रेममय हो, वहीं अपने अन्तर में वह ईश्वर का राज्य स्थापित करे, ईश्वर की अनुभूति करे। मोहम्मद का मतलब था कि सब दुनिया में लोग केवल एक परमात्मा में विश्वास करने वाले हों। ईसाइयों ने समझा बस सारी दुनिया के लोग ईसाई हो जाय और ईश्वर का राज्य स्थापित हो जायेगा मुसलमानों ने समझा बस सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाय और दुनिया में खुदा की सल्तनत कायम हो जायेगी।

ईसा के बाद सन्त पाल ने संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। धीरे-धीरे व्यक्तिगत सम्पर्क से इस धर्म का प्रसार होने लगा। रोमन साम्राज्य के देशों में अनेक लोग इसके अनुयायी हुए, फिर चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में रोमन सम्राट कोन्सटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, फिर तो इसके प्रभाव से फिलस्तीन, एशिया-माइनर, ग्रीस, मिस्र, उत्तर अफ्रीका, रोम, इटली स्पेन देशों के प्रायः सभी लोग ईसाई हुये और फिर धीरे-धीरे वे असभ्य नोर्डिक आर्य जातियों के लोग जैसे गोथ, फ्रैंक, नोर्मेंमन, स्लाव इत्यादि जो उत्तर पूर्व से रोमन साम्राज्य की ओर अनेक झुण्डों में आये वे भी धीरे धीरे ईसाई होते गये। इन सब ईसाइयों का धार्मिक केन्द्र रोम था। प्राचीन रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो चुका था:—(१) पूर्वीय रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जो ग्रीक भावना प्रधान था और जिसकी भाषा भी ग्रीक थी। (२) पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो लेटिन प्रधान (रोमन प्रधान) था और जिसकी भाषा लेटिन थी। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य सर्वथा ध्वन्स हो चुका था। उत्तर पूर्व से आने वाले उपरोक्त असभ्य नोर्डिक लोगों ने इसको खत्म कर दिया था, किन्तु इसके भग्नावशेषों पर इन्हीं का यादगार में एक अन्य रोमन साम्राज्य स्थापित हो रहा था—'पवित्र रोमन साम्राज्य' जिसके संस्थापक वही उपरोक्त उत्तर पूर्व से आये हुए नोर्डिक

जातियों के शासक लोग थे जो सब ईसाई बन चुके थे। शार्लमेन महान् द्वारा सन् ८००ई मे इसकी स्थापना हो चुकी थी। रोम इसकी राजधानी थी। पूर्वीय रोमन साम्राज्य भी (जो बिजेनटाइन साम्राज्य भी कहलाता था) सम्राट कोन्सटाइन के समय स एक ईसाई साम्राज्य हो था। इस प्रकार इस समय (अर्थात् ११वीं शताब्दी म) दुनिया मे दो ईसाई साम्राज्य थे—

१ पवित्र रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र हम आधुनिक फास जर्मनी, हॉलैंड, बेलजियम, इटली मान सकते हैं। ये सभी देश तथाकथित केंद्रीय सम्राट के शासन के अन्तगत थे। किन्तु रोम के पोप का दबदबा भी इन सब देशों के लोगों पर था, मानो पोप उनकी आत्मा का सरक्षक हो। सामान्य मान्यता तो यह थी कि पोप दयालु धर्मात्मा और शुद्धात्मा होता है किन्तु वस्तुत अधिकतर पोप क्रूर, दुष्ट और शक्तिलोलुप व लोभी होते थे एव धार्मिक क्षेत्र म सर्वेसर्वा होते हुए भी हर समय उनका यह प्रयास रहता था कि राजक्षेत्र मे भी उन्ही का प्रभाव रहे। इसलिये उनम और सम्राटो म हर समय द्वन्द्व भी चलता रहता था। किन्तु गाव-गाव म, नगर-नगर म फैले अनेक पादरियो का जीवन सरल, त्यागमय होता था और वे ईसा के नाम से प्रेरणा पाते थे और ज्ञात या अज्ञात रूप से समस्त शिक्षित एव धर्म भावना प्रधान ईसाइयो में यह भावना और यह आशा बनी रहती थी कि समस्त पृथ्वी पर ईसा की भावना से प्रेरित शान्ति और सुखमय ईश्वरीय राज्य स्थापित हो।

२ पूर्वी रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र आधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप, ग्रीस एवं एशिया-माइनर में था। इसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी। कस्तुनतुनिया का गिर्जा यद्यपि कई शताब्दियो तक रोम के पोप के ही आधीन था, किन्तु १०५४ ई में एक साधारण सैद्धान्तिक मतभेद पर यह रोम से सर्वथा स्वतन्त्र हो चुका था। यहा का सम्राट भी रोम के पोप से अपने आपको बिल्कुल स्वतन्त्र समझता था। किन्तु रोम क पोप में यह इच्छा हर समय बनी रहती थी कि पूर्वीय रोमन साम्राज्य भी उसके आधीन रहे और समस्त ईसाई दुनिया पर उसी का एकाधिपत्य हो। इस समस्त ईसाई दुनिया में अदृश्य रूप से यह भावना अवश्य प्रवाहित थी कि एक ईसाई धार्मिक राज्य स्थापित हो। यह तो ११वीं शताब्दी मे ईसाई धर्म की बात हुई!

तत्कालीन इस्लामी दुनिया

अब इस्लामी दुनिया का अध्ययन कीजिए। सन ६३२ ई. से इस्लाम का प्रसार होने लगा। अबूबकर, उमर, उस्मान एव अन्य खलीफाओ ने अपनी तलवार के बल पर कुछ ही वर्षों म समस्त अरब, ईराक ईरान, सीरिया, मिस्र और उत्तर अफ्रीका, स्पेन और मध्य तुर्किस्तान को मुसलमान बना लिया, किन्तु ८वी शताब्दी के आरम्भ तक शुरूआत का जोश खतम हो चुका था। इस्लाम का अब अधिक विस्तार नही हो रहा था बल्कि उपरोक्त समस्त देश जो पहले

बगदाद में स्थित केन्द्रीय शासक अरबी खलीफा के अधीन थे, स्वतन्त्र होने लगे थे। स्पेन स्वतन्त्र हो चुका था और वहां का प्रांतीय शासक अलग हो सुल्तान बन बैठा था, इसी तरह उत्तर अफ्रीका और मिस्र में हुआ। यहां तक कि ११वीं शताब्दी में बगदाद के चारों ओर की कुछ भूमि को छोड़कर अन्य समस्त प्रदेश केन्द्रीय खलीफा के हाथ से निकल चुके थे और छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य कायम हो चुके थे। ये सब निष्प्राण से थे।

ऐसी दशा में उधर यूरोपीय ईसाई राज्य समझ बैठे थे कि मुस्लिम शक्ति का सर्वदा के लिए ह्रास हो चुका है, किन्तु इस्लाम का एक नया शक्तिशाली दौर आया। यह दौर था तुर्की मुसलमानों का। ये तुर्की मुसलमान कौन थे? तुर्क लोग मंगोलियन प्रजाति की एक विशेष प्रशाखा के लोग थे, इस मंगोलियन प्रजाति की अन्य उपशाखायें थीं—हूण, मंगोल, फिन्न इत्यादि। अब तक मध्य एशिया, तुर्किस्तान एवं मंगोलिया प्रदेशों में जो मानव बसे हुए थे, असभ्य थे, घुमक्कड़ प्रकृति के। समय-समय पर इन लोगों के समूह प्रचण्ड प्रवाह की तरह कभी पूर्व (चीन) की ओर बह जाते थे, कभी पश्चिम *(यूरोप) की ओर और कभी दक्षिण (भारत) की ओर।* यह याद होगा कि जब अरब मुसलमान दुनिया को मुसलमान बनाने निकले थे तो उनका एक प्रवाह ईरान होता हुआ मध्य एशिया तक भी आया था और वहां के समस्त तुर्क लोगों को (जो पहले किसी भी प्रकार के संगठित धर्म से परिचित नहीं थे, केवल जातिगत देवों की पूजा किया करते थे) मुसलमान बनाया गया था। इन्हीं तुर्क मुसलमानों का दौर अब पश्चिम की तरफ हुआ। भिन्न भिन्न समूह गत जातियां सभी प्रारम्भिक मानवों में मिलती हैं। तुर्क लोगों में भी इस प्रकार की अनेक जातियां थीं जो आपस में लड़ा झगड़ा करती थीं। इन लड़ाइयों में क्रूरता, षड्यन्त्र और चालाकियां सब कुछ चलती थीं। इस समय जब का हम जिक्र कर रहे हैं, अर्थात् ११वीं शताब्दी में, सैलजुक जाति के तुर्क लोग जोरों में थे और इन्हीं लोगों के झुण्ड एक के बाद दूसरे अरबी खलीफा साम्राज्य की ओर ईरान के रास्ते में बढ़े। ईरान, ईराक सीरिया, फिलस्तीन (यरूशलम) इत्यादि प्रदेशों पर कब्जा करने में कुछ भी देर नहीं लगी। बगदाद के खलीफा को बगदाद का शाह बने रहने दिया, किन्तु केवल नाम मात्र के लिए, वास्तव में शासन तुर्कों ने अपने हाथ में ले लिया। ये लोग दक्षिण अरब (रेगिस्तान) की ओर एवं मिस्र और अफ्रीका की ओर नहीं बढ़े। किन्तु उनकी दृष्टि एशिया माइनर की ओर गई जो अभी तक रोमन साम्राज्य का एक अंग था, उधर ही सेलजुक तुर्क बढ़े। रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया दूसरे किनारे पर थी, उनके ठीक सामने इधर एशियाई किनारे पर उनका नीसिया शहर था। नीसिया तक तुर्क लोग पहुंच गये।

धर्म युद्ध

बस इसी बिन्दु पर पहुंचने पर ईसाई और मुसलमानों की भिड़न्त हुई। बढ़ते हुए मुसलमान-तुर्कों को देखकर पूर्वीय रोमन साम्राज्य के सम्राट ने रोमन रोम के पोप को सहायता के लिए लिखा और कहा कि ईसाइयों की धर्मस्थली यरूशलम और पवित्र गिर्जा को मुसलमानों से विमुक्त करना चाहिये।

रोम के पोप ने देखा अच्छा अवसर है पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपने प्रभुत्व में लाने का और इस प्रकार समस्त ईसाई संसार का अधिनायक बन जाने का। उस समय "अर्बन द्वितीय" रोम का पोप था। तुरन्त सारे ईसाई प्रदेशों के शासकों एवं समस्त ईसाई प्रजा के नाम एक अपील निकाली कि ईसाई धर्मभूमि यरुशलम को एवं पवित्र गिर्जा को, मुसलमानों के हाथों से मुक्त करना चाहिये, मुसलमानों के विरुद्ध एक जिहाद बोल देना चाहिये।

पीटर नाम का एक ईसाई साधु पादरी था। मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का सदेशा लेकर ईसाई प्रदेशों के गाव गाव में, नगर-नगर मे पैदल ही वह पहुंच गया। जन साधारण के हृदय पर उसका अद्भुत प्रभाव था, जन-जन के हृदय मे उसने एक नई स्फूर्ति पैदा करदी। समस्त ईसाई दुनिया धर्म युद्ध के लिए, जिहाद के लिये, तैयार हो गई। १०९५ ई० मे यूरोप की ईसाई प्रजा प्रथम धर्म युद्ध के लिए रवाना हुई। इसमें अभी कोई शासक या कोई सगठित फौज शामिल नहीं हुई थी, केवल साधारण प्रजा थी। अनेक लोग सच्ची ईसाइयत की भावना से निकले, बहुतो ने देखा, चलो लूटमार का मौका मिलेगा। सब तरह के आदमी थे अच्छे बुरे, किसान व्यापारी। मानव इतिहास मे यह पहिला अवसर था जब जनसाधारण इस प्रकार सघबद्ध होकर किसी एक आदर्श की प्राप्ति के लिये काम करने को निकल पड़ा हो। पश्चिमी यूरोप से यरुशलम तक लम्बा रास्ता था पैदल या गदहों या घोडों पर जाना पडता था। बहुत से तो यरुशलम तक पहुचे ही नही, जो पहुचे वे लड़े किन्तु सेलजुक तुर्कों के हाथों सब खतम हो गये। हजारों मानवों की यह नृशंस हत्या थी। धर्म युद्ध का कुछ भी परिणाम नही निकला।

किन्तु अब ईसाईयो का दूसरा प्रवाह चला। इस बार लोगों की सगठित फौजें थी। बोसफोरस मुहाने को उन्होने पार किया। एशिया-माइनर मे नीसिया शहर पर कब्जा किया और फिर यरुशलम की ओर बढ़े। यरुशलम पर भी कब्जा किया और अपनी विजय की खुशी मे जितने भी मुसलमान मिले सबको तलवार के घाट उतार दिया। रोम के पोप ने अपना ही आदमी यरुशलम का पादरी नियुक्त किया। किन्तु युद्ध समाप्त नही हुए। सन् १०९५ ई० मे ये शुरू हुए थे, सन् १२४१ तक, लगभग डेढसौ वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानो मे ये क्रूर युद्ध होते रहे। कभी युद्ध शान्त हो जाते थे, कभी गरम। इन युद्धों मे मिस्र के प्रसिद्ध सुल्तान सलादीन, इङ्गलैण्ड के प्रसिद्ध बादशाह 'सिंह हृदय' रिचार्ड, फ्रांस के राजा एवं अन्य देशो के राजाओं ने भाग लिया। इन युद्धों म अनेक कहानियां सच्ची वीरता की मिलती हैं, अनेक कहानियां रोमांचकारी। किन्तु इन सब धर्म युद्धों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यरुशलम अन्त मे तुर्क मुसलमानो के ही हाथ रहा किन्तु वे आगे यूरोप मे नहीं बढ सके। केवल यही हुआ कि यूरोप मे तो "रोमन साम्राज्य" खोखला हो गया और इधर एशिया मे सेलजुक तुर्क साम्राज्य भी निशक्त। लाखों मनुष्यों की, बच्चों की, धर्म के नाम पर नृशंस हत्या हुई। एक बात और अवश्य देखने को मिली कि यूरोप के जनसाधारण मे एक भावना थी जिसको सगठित करके सामूहिक ढंग से कुछ काम करवाया जा सकता था, कुछ हलचल पैदा की जा सकती थी।

१७

मंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान

(THE MANGOLS & THEIR PLACE IN WORLD-HISTORY)

भूमिका

प्राचीन काल से लेकर लगभग १२वीं शताब्दी तक के मानव इतिहास का अवलोकन हम सरसरी नजर से कर आये हैं। इस काल मे अनेक सभ्यताओ का उद्‌भव, विकास और फिर पतन हुआ। हमने देखा जहां-जहां भी जब-जब भी किसी सभ्यता का विकास हुआ, उसका अन्त बाहर से आने वाले घुमक्कड चरवाहे अथवा बनजारे असभ्य लोगो द्वारा हुआ। सभी सभ्यताओ एव सगठित समाजो का ऐसा ही इतिहास रहा। प्राचीन काल मे सुमेर मे सगठित समाज और सभ्यता का विकास हुआ, उसको ध्वस्त किया बाहर से आकर घुमक्कड सेमेटिक असीरियन लोगो ने। क्रीट द्वीप एव ईजीयन द्वीप समूहो मे विकसित प्राचीन मायोनियन सभ्यता का अन्त किया अपेक्षाकृत असभ्य ग्रीक लोगो ने जिनके समूह उत्तर-पूर्व से इन प्रदेशो मे दाखिल हुए थे; और इन्ही ग्रीक लोगो ने फिर प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर अपनी सभ्यता का आरोप किया। कालान्तर मे पश्चिम एशिया मे, फारस और मेसोपोटेमिया में जब प्राचीन ईरानी सभ्यता स्थापित थी और मिस्र मे रोमन साम्राज्य, उनको ध्वस्त करते हुए निकले घुमक्कड अरब लोगो के प्रवाह; और फिर रोम, रोमन साम्राज्य और रोमन सभ्यता का अन्त किया उत्तर पूर्व से आते हुए घुमक्कड नोर्डिक आर्य लोगो ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल मे किसी भी सगठित सभ्यता और समाज के लिए हर समय यह भय बना रहता था कि कहीं कोई असभ्य जाति बाहर से आकर उनका विनाश न कर दे। उस समय की स्थिति ऐसी थी मानो जिस किसी प्रदेश या भूभाग मे सुसभ्य समाज सगठित है और उच्च सभ्यता का विकास है, वह एक नखलिस्तान के समान है जिसके चारों और रेगिस्तान फैला हुआ है-कौन जाने कब धूल का ववंडर

उठ खड़ा हो और उस नखलिस्तान को नष्ट कर डाले। इसका यह अर्थ नहीं कि उस सगठित सभ्यता या समाज के विनाश का कारण केवल वह बाहरी आक्रमण ही होता था। वस्तुत कुछ आन्तरिक कमजोरी उत्पन्न हो जाने पर ही—जैसे शासक वर्ग मे सामाजिक भावना का अभाव, ऐश्वर्य एव स्वार्थ और सत्ता लोलुपता बाहरी दुनिया कि अनभिज्ञता इत्यादि—बाहरी आक्रमण सफल होते थे। उस स्थिति की तुलना कीजिये आधुनिक ससार की स्थिति से। आज पृथ्वी पर जहा कही भी मानव रहते हैं लगभग उन सभी स्थानो पर सभ्यता, सगठित सामाजिक जीवन-प्रणाली, आधुनिक यातायात और सम्पर्क के साधन इत्यादि प्रसारित हैं—यदि कुछ भू-भाग ऐसे भी हैं जहा के मानव सभ्य न हो, तो वे इतने सबल नही कि अपने चारो ओर प्रसारित सभ्यता को ढ्वा सकें। आज दुनिया मे सभ्यता को बाहरी किसी खतरे का डर नही—यदि इसको कुछ चीज ध्वस्त कर सकती है तो इसकी कुछ आन्तरिक कमजोरिया या आन्तरिक बुराइया ही।

१२वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न सभ्यताओ पर असभ्य घुमक्कड़ लोगो के जो ध्वसात्मक आक्रमण हुए उनका निर्देश करने के बाद अब हम मानव इतिहास मे बजारे लोगो के अन्तिम आक्रमण का वर्णन करते हैं। यह बवडर अपने से सब पूर्व बवडरो की अपेक्षा अधिक प्रसारित अधिक ध्वसकारी एव ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वशाली भी है, हमारे युग के अधिक निकट, इसीलिए इसकी स्मृति भी अधिक ताजा।

यह तूफानी बहाव था मगोल लोगो का, जो मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व मे मगोलिया इत्यादि प्रदेश मे फैले हुए थे और जो पूर्व मे प्रशान्त महासागर के किनारे से पश्चिम मे यूरोप तक जहा कही भी गये, सब कुछ अपने पीछे समेटते गये और सब कही अपना अधिकार स्थापित करते गये।

ये मंगोल लोग कौन थे ?

ये लोग नोर्डिक एवं नीग्रो प्रजातियो से भिन्न मगोल जाति के लोग थे, हूण तुर्क और तातार लोगो से मिलते जुलते जिनके आक्रमण भिन्न-भिन्न शताब्दियो मे दक्षिण-पश्चिमी प्रदेशो मे हुए थे—वे ही हूण जिनके आक्रमण ई पू शताब्दियो मे चीन पर होते रहते थे और जिनको रोकने के लिए महान् दीवार बनाई गई थी; वे ही हूण जिनके नेता अटिला के चौथी-पाचवीं शताब्दी मे पूर्वीय यूरोप मे अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जिनके एक अन्य नेता मिहिरगुल ने ६ठी शताब्दी के आरम्भ मे भारत पर लूटमार का आतक जमाया था,—वे ही तुर्क जिन्होंने ११वीं शताब्दी मे अरबी खलिफाओ को विनष्ट कर फारस, ईराक, सीरिया इत्यादि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वास्तव मे हूण तुर्क, तातार, मगोल—ये सब लोग एक ही मगोलियन उपजाति के लोग थे, जिनके झुंड भिन्न-भिन्न युगो मे इधर-उधर जाते रहते थे।

ये घुमक्कड़ (बजारे) लोग थे, जो भेड, बकरी, घोड़े पालते थे, चरागाहों मे इधर-उधर चराते फिरते थे और शिकार करते थे, ठण्ड के दिनो में

स्थापित था और दक्षिण मे कीफ का राज्य ।

दुनिया का उपरोक्त जो चित्र दिया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ससार के किसी भाग मे कोई शक्तिशाली सुसगठित राज्य कायम नही था और न उनको उस बात का सुस्पष्ट ज्ञान था कि मध्य एशिया कोई विशाल भूभाग है जहा अनेक लोग रहते हैं । पूर्व में चीनी शुग साम्राज्य अवश्य था किन्तु इसकी शक्ति इस समय क्षीण थी । इस चीनी साम्राज्य को छोडकर बारूद और बन्दूको का ज्ञान भी दुनियां मे अन्य किन्हीं लोगों को नहीं था । मगोल लोग चीन के इस आविष्कार से परिचित हो चुके थे और अपने आक्रमणों मे इन्होंने इसका प्रयोग भी किया ।

(१) मगोलों के आक्रमण (१३वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध)

१३वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो मे चगेजखा[1] का तूफानी दौरा प्रारम्भ हुआ । सर्वप्रथम वह पूर्व की ओर बढा, चीन के उत्तरी किन साम्राज्य का अन्त किया और मंचूरिया जीता । स्यात् इतने साम्राज्य से ही वह सन्तुष्ट हो जाता किन्तु ईरान के बादशाह ने कुछ मगोल व्यापारियों को लूट लिया और चगेजखा के भेजे हुए राजदूतो को मार डाला, इस पर चगेजखा भयकर प्रतिकार की भावना से ईरान पर चढ आया, भयकर गर्जते हुए काले बादलो की तरह सन् १२१६ में उसकी सेनायें समस्त प्रदेश पर छा गई । समृद्धिशाली प्रसिद्ध समरकन्द, बुखारा, कोरद नगरो को उसने धुल में मिला दिया, ऐसा साफ कर दिया मानो वे कभी बसे हुए ही नही थे लाखो आदमियो को नृशसता से मार डाला गया और इस प्रकार एक तूफान की तरह वह आगे बढता गया । सपूर्ण तुर्किस्तान पर अपना राज्य स्थापित करता हुआ, ईरान की ओर बढा, उसे अपने राज्य में सम्मिलित किया और फिर आरमेनिया और फिर पश्चिम में यूरोप की ओर वोल्गा नदी को पारकर कालासागर के उत्तर तक उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया ।

इस प्रकार पश्चिम में कालासागर से लगातार पूर्व में प्रशान्त महासागर तक उसके राज्य का विस्तार हो गया । चगेजखा ने मगोलिया के छोटे से नगर कराकारम को ही इस विशाल साम्राज्य की राजधानी रक्खा । राजधानी मे ईरान, यूरोप, तुर्किस्तान, चीन, मेसापोटेमिया इत्यादि सभी देशो के व्यापारी और विद्वान लोग आकर एकत्र होते थे । यद्यपि चगेजखा अशिक्षित था, किन्तु बहुश्रुत था, देश देश की बातें सुनने का उसे बहुत शौक था, यहा तक कि जब उसको ज्ञान हुआ कि बोलियो का कोई लिखित रूप भी होता है तो उसने चाहा था कि मगोल लोगों के जितने रस्म-रिवाज हैं उनको लिखित रूप दे दिया जाय । येल्यू चुतसई चीन का एक शिक्षित राजनैतिक, चगेजखा का सलाहकार था, उसके प्रभाव की वजह से अनेक नगरो, कलाकृतियो और साहित्य की रक्षा हो सकी ।

---

1 रूसी पुरातत्ववेत्ता प्रो० सर्ज किसलेफ ने पता लगाया है कि चंगेजखा का जन्म ११६८ ई० में बेकाल झील के पूर्व में चित्रा ओब जास्त नामक स्थान मे हुआ था ।

(२) १३वीं शताब्दी मध्य

सन् १२२७ मे उस समय जब चंगेजखा अपनी विजय की उच्च शिखर पर था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र चगताई को जाति के सामन्तो और सरदारों द्वारा खा कि उपाधि दी गई और वह विशाल साम्राज्य का सम्राट बना। विजय यात्रा जारी रही। सर्वप्रथम यूरोप की ओर प्रयाण हुआ। सन् १२४० में दक्षिण रूस की राजधानी कीफ का पतन हुआ,-फिर पोलैंड और जर्मनी की सम्मिलित फौज के साथ मध्य यूरोप में लिबनिज स्थान पर मंगोलों का युद्ध हुआ-पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट फ्रेडरिक महान भी कुछ नही कर पाया। जर्मन और पोल लोग परास्त हुए, समस्त दक्षिणी रूस में मंगोलो का राज्य स्थापित हो गया। उपरोक्त युद्ध की विजय के बाद मंगोल लोग पश्चिमी यूरोप की ओर भी बढ़ते-जर्मन और पोलिश लोगों की सम्मिलित शक्ति की हार के बाद कोई भी यूरोपीय शक्ति नहीं थी जो उनको रोक सकती थी किन्तु पर पर सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कुछ झगड़ा होने के समाचार पाकर, मंगोल फौजें यूरोप से अपने घर कराकोरम राजधानी की ओर लौट आईं, पश्चिमी यूरोप बच गया। पूर्व में अब तक समस्त चीन साम्राज्य-सुग साम्राज्य सहित मंगोलो के आधीन हो चुका था।

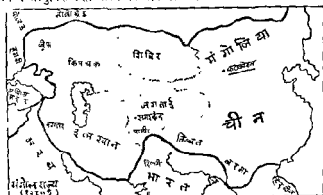
सन् १२५२ ई० मे मगुखा साम्राज्य का अधिनायक बना। उसने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में गवर्नर शासक नियुक्त किये जिनमें सबसे प्रसिद्ध चीन का गवर्नर कुबलेखा था। ईरान का गवर्नर हुलागु था। बगदाद के खलीफा ने मंगोल गवर्नर को किसी बात पर नाराज कर दिया, इससे क्रोधित होकर मंगोल गवर्नर ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया और इस प्राचीन नगरी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अरब खलीफाओं के पिछले ५०० वर्षों के राज्यकाल में जो कुछ भी कला, साहित्य, धन, ऐश्वर्य वहां एकत्र हुए थे सब धूल मे मिला दिए गये। बगदाद के अतिरिक्त बुखारा एवं अन्य अनेक नगर भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गये। इस प्रकार सन् १२५८ ई० मे जब बगदाद का पतन हुआ, मोहम्मद के वंशज खलीफाओ का और जो कुछ भी छोटा मोटा अब्बासीद वंश का राज्य बचा था वह समूल नष्ट हो गया। मेसोपोटेमिया में मंगोल लोगो ने केवल नगर ही बरबाद नही किये किन्तु हजारो वर्षों से सिंचाई की जो अनुपम प्रणाली वहा चली आ रही थी, वह भी नष्ट कर डाली। सम्राट मगुखा का राज्य दरबार कराकोरम में ही लगा करता था। यहा, जैसा कि मंगोल लोगो का स्वभाव था, मंगोल सम्राट ने कोई बडा नगर बसाने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई बड़े-बड़े महल बनवाये। बजारे लोगों की तरह तम्बुओं के अन्दर उसका राज्य दरबार लगा करता था, देश विदेश से व्यापारी, राजदूत, कलाकार, विद्वान, ज्योतिषी इत्यादि एकत्र होते थे। मगुखा सब लोगों से परिचय प्राप्त करता था। उसने ईसाईयों के पोप की भी बातें सुनीं। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि धर्म प्रचारक इसके दरबार में आये और सबने यह प्रयत्न किया कि सम्राट उनका धर्म अपना लें। वे समझते थे कि जिस धर्म को खा मे स्वीकार कर लिया वह धर्म संसार में अधिक शक्तिशाली

हो जायगा। कहते है एक बार खा न ईसाई धर्म ग्रहण करने का इरादा भी कर लिया था किन्तु यह बात सुनकर कि रोम का पोप ही सर्वमान्य और सवशक्तिशाली पुरुष है, उसने यह विचार छोड दिया। अन्त मे मगोल लोगो ने जहा जहा वे बसे हुए थे वहा वही धर्म ग्रहण कर लिया जो उन स्थानो मे प्रचलित था। मध्य एशिया और मगोलिया मे जो लोग बसे हुए थे उन्होने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और रूस और हगरी मे जो लोग बसे हुए थे सम्भवत उन लोगो ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।

मगुखा की मृत्यु के बाद चीन का मगोल गवर्नर कुबलेखा मगोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुबलेखा पर चीनी सभ्यता और स्वभाव का बहुत प्रभाव पड चुका था। मगोल लोगो की क्रूरता उसमे नही थी। वह उन लोगो मे इतना घुल मिल गया था कि चीनी लोग उसको अपनी ही जाति का एक व्यक्ति समझने लग गये थे और वास्तव मे उसने चीन मे चीनी युआन राज्य वश की नीव डाली। समस्त चीन तो उसके साम्राज्य म आ ही चुका था, इसके अतिरिक्त हिन्द-चीन, बर्मा भी उसने अपने साम्राज्य मे मिला लिए। जापान और मलेशिया (पूर्वीय द्वीप समूह) पर भी उसने राज्याधिकार करना चाहा किन्तु मगोल लोग नव-सेना युद्ध में और जहाजरानी मे दक्ष नही थे। इसलिए इस काम मे वह सफल नही हो सका। कुबलेखा के राज्य-काल मे (१३वी शती मे) इटली से दो व्यापारी चीन मे आये थे। कुबलेखा पर उनका काफी प्रभाव पडा था। कुबलेखा ने उनसे कहा था कि वे अपने देश मे जायें और वहा पोप से प्रार्थना करके १०० ईसाई धार्मिक विद्वान् चीन मे पहुचवायें। ये दोनो व्यापारी लौट कर रोम आये। पोप मे १०० विद्वानो को चीन भेजने की बात कही गई। विद्वान् उपलब्ध नही थे, आखिर दो पादरी इन व्यापारियो के साथ भेजे गये। वे चीन की राजधानी पेकिंग आये। इनके साथ एक व्यापारी का लडका भी था। अपनी यात्रा मे इसने चीनी भाषा अच्छी तरह से सीख ली थी। खा पर इसका खूब प्रभाव पडा और उसे खा के राज्य मे बहुत ऊचा पद मिला। १२ वर्ष तक वह वहा रहा फिर दक्षिण भारत, ईरान होता हुआ वह अपने देश इटली मे आया जहा उसने १२९८ में अपनी यात्राओ का एक विषद वर्णन लिखा। यह विलक्षण व्यक्ति मार्को पोलो था।

कुबलेखा की समस्त शक्ति चीन मे लग जाने के फलस्वरूप मगोल साम्राज्य के भिन्न-भिन्न प्रान्तो के गवर्नर शासक धीरे धीरे स्वतन्त्र होते जा रहे थे। सन् १२९२ ई० मे जब कुबलेखा की मृत्यु हुई उस समय साम्राज्य म कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नही था जो इतने बडे साम्राज्य का एकाधिपत्य स्वामी बन सकता। अतएव उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर कई भागो मे विभक्त हो गया। साम्राज्य के मुख्यत ५ भाग बने —

(१) चीन—जिसमे तिब्बत, मगोलिया, मंचूरिया इत्यादि सम्मिलित थे। यहा सन् १३६८ ई० तक कुबलेखा द्वारा स्थापित युआन वंश का राज्य चलता रहा, तदुपरान्त शुद्ध चीनी मिंग राज्य वंश की स्थापना हुई।

(२)–(३) सुदूर पश्चिम में किपचक और शिबिर साम्राज्य (जो रूस के दक्षिणी भाग मे स्थित थे)। इन प्रदेशो मे धीरे-धीरे अधिकतर मगोल लोगो ने समयानुकूल घुमक्कड जीवन ग्रहण कर लिया और वे उन प्रदेशो मे पूर्व स्थित अन्य घुमक्कड जातियो, जैसे इन्डोसिथियन काकेशियन इत्यादि के साथ हिल-मिल गये, किन्तु पूर्व-स्थित नगरों जैसे कीफ, मास्को आदि के ड्यूकों (सरदारो) से कर वसूल करते गये। अन्त मे सन् १४८० ई० मे मास्को के ड्यूक आईवन तृतीय ने खा का आधिपत्य मानने से इन्कार कर दिया। साथ ही उसने उत्तर मे स्थित नोवोग्रोड प्रजातन्त्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार इन प्रदेशो मे मगोल आधिपत्य समाप्त करके आइवन तृतीय ने आधुनिक रूसी राज्य की नीव डाली।

(४) पामीर प्लेटो की भूमि मे जगताई, मगोल साम्राज्य का एक विभाग बना। यहा के मगोल लोगो ने भी धीरे-धीरे जगली चरागाह एव घुमक्कड जीवन ग्रहण कर लिया। कभी-कभी किसी शताब्दी मे उन लोगो का छोटा मोटा साम्राज्य कायम रहा किन्तु धीरे-धीरे इस विभाग का पूर्वीय भाग तो चीन साम्राज्य मे मिल गया और शेष भाग रूसी साम्राज्य मे।

(५) मगोल इलखान साम्राज्य जो कि ईरान और मेसोपोटेमिया मे स्थित था। १४वी शताब्दी के अन्तिम वर्षों मे पश्चिमी तुर्किस्तान मे एक और घुमक्कड लोगों का बवंडर उठा जिसका नेता तैमूरलङ्ग था। तैमूरलङ्ग माता की ओर से चगेजखा के वशजो मे से ही था। तैमूरलङ्ग के पिता ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था इसलिए तैमूर मुसलमान था, वह बहुत ही असभ्य और क्रूर आदमी था। मंगोल इलखान साम्राज्य के ईरान और मेसोपोटेमिया पर घुआधार की तरह तैमूर चढ कर आया, जो कुछ भी रास्ते मे मिला उसे ध्वस करता गया। उसने एशिया-माइनर समस्त ईरान, मेसोपोटेमिया, दक्षिणी तुर्किस्तान एव अफगानिस्तान मे अपना साम्राज्य स्थापित किया और सन् १३६८ ई० में जब महमूद तुगलक देहली के सिंहासन पर था भारत में लूट-मार करने के लिए भयङ्कर आक्रमण किये। भारत की राजधानी मे कई दिनो तक उसने लूटमार की, लाखो आदमियो को मार डाला और जहां जहां गया बरबादी फैला दी। भारत से लौटते समय हजारो कैदियों और अटूट धनराशि

लूटकर ले गया। सन् १४०५ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न होगया, मेसोपोटेमिया में १३वीं शताब्दी में ओटोमन (उस्मान) तुर्क लोगों का राज्य हुआ और फारस में कुछ ही वर्ष बाद एक अन्य तुर्की वंश का राज्य कायम हुआ।

इस प्रकार १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मंगोल लोगों की जो आंधी चली थी, वह समस्त एशिया, यूरोप पर भयङ्कर रूप से छाती हुई, १५वीं शताब्दी में कहीं जाकर साफ हुई। उसके बाद मंगोल लोगों की सगठित स्थिति दुनिया में कहीं नहीं रही। हां इन्हीं मंगोल लोगों से कुछ सम्बन्धित जातियों द्वारा एक ओर तो एशिया-माइनर और यूरोप में और दूसरी ओर भारत में कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए जिनका वर्णन संक्षेप में कुछ आगे किया जायेगा।

मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव

मंगोल आक्रमक पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में यूरोप तक पहुंचे थे। यूरोप में इन आक्रमकों ने जर्मनी और पौलैण्ड को भी अछूता नहीं छोड़ा था, अतएव चीन, मध्य-एशिया, तुर्किस्तान, ईरान एवं यूरोपीय देशों में पर्याप्त निकट सम्पर्क स्थापित हुआ। दो शताब्दियों तक पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक व्यापारिक मालों से लदे बड़े-बड़े काफिले निधक होकर घूमे थे, भिन्न-भिन्न देश के अनेक विद्वानों, ज्योतिषियों, धर्मज्ञों में भी सम्पर्क स्थापित हुआ था, मंगोल खां के दरबार में ये सब लोग मिलते थे—भारत के बौद्ध भिक्षुक, चीन के कनफ्यूशियन, अरब के मुसलमान, यूरोप के ईसाई।

यूरोप अभी अन्धकारमय युग में से होकर गुजर रहा था—विज्ञान प्रकाश में नहीं आया था। पूर्व और पश्चिम के उपरोक्त सम्पर्क से यूरोप को चार बहुमूल्य चीजें मिलीं—कागज, छपाई, जहाजी कुतुबनुमा एवं बारूद की बन्दूकें। इन चारों वस्तुओं से चीनी लोग अति प्राचीन काल से परिचित थे—यहीं इनका आविष्कार हुआ था। हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज ने और छपाई की कला ने यूरोप में कितना युगान्तरकारी परिवर्तन कर दिया होगा। वास्तव में यूरोप का उत्थान तभी से होने लगा जब कागज और छपाई की कला वहां पहुंच गई। इन सबसे अधिक महत्वशाली प्रभाव था—मार्को पोलो की प्रसिद्ध पुस्तक (मार्को पोलो की यात्रायें) का, जो उसने अपने पूर्वीय देशों में भ्रमण और चीन में १२ वर्ष के अनुभव के आधार पर लिखी थी। इस पुस्तक में पूर्वीय देशों के धन, वैभव, स्वर्ण, मोती, जवाहरात, मसाले इत्यादि का अपूर्व एवं रोमांचकारी वर्णन किया गया था एवं यह भी निर्देश किया गया था कि पूर्वीय देशों में ईसाई राज्य स्थापित हैं जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। इस रोमांचकारी पुस्तक ने यूरोप में इटली, स्पैन, पुर्तगाल और फ्रांस में एक क्रान्ति सी पैदा करदी एवं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनेक जनों के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा करदी कि वे भी भिन्न-भिन्न पूर्वीय देशों में भ्रमण करें। उधर जहाजी कुतुबनुमा का पता लग ही चुका था—बस कुछ ही वर्षों में यूरोपीय जातियों ने सामुद्रिक रास्तों से पूर्वीय देशों की खोज प्रारम्भ कर दी, जिसने दुनिया के इतिहास को ही बदल डाला।

१८

यूरोप में पुनर्जागृति

[THE RENAISSANCE IN EUROPE]

रिनेसां की भूमिका

१५ वीं शती में यूरोप में रिनेसां (पुनर्जागृति) वह मानसिक एवं बौद्धिक आन्दोलन था जिसने मानव को उन रूढ़िगत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताओं की शृंखलाओं से मुक्त किया जो उसके 'मानस' को अनेक शताब्दियों से जकड़े हुए थी और जिन्होंने उसके मन को भय के भार से दबा रक्खा था। मानसिक दासता और आत्मिक भीरुता से मुक्त होने के लिये मानव गतिमान हुआ,—मानव विकास के इतिहास में यह अनुपम घटना थी। ठीक किस वर्ष से यह गति प्रारम्भ हुई—यह कहना कठिन है, इतना ही कहा जा सकता है कि १५ वीं शती के उत्तरार्ध में यह गति स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई, और इसने उस दृष्टिकोण की नींव डाली जिसे वैज्ञानिक या आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। मानसिक, बौद्धिक मुक्ति की ओर मानव का यह प्रयाण था, मानव अभी तक अपने गन्तव्य तक नहीं पहुंचा है-उसकी ओर अभी तक यह गतिमान है।

मध्य युग का जीवन मुख्यतः दो मान्यताओं से सीमित था। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद की भावना परिव्याप्त थी; मानसिक धार्मिक क्षेत्र में, रूढ़िगत स्वर्ग, नरक, प्रलय, गिरजा, पोप, पाप-आदि की भावना। लोग अपना जीवन मानो मृत्यु की छाया के नीचे बिताते थे और हर समय उनके मन पर इस बात का भार रहता था कि किस प्रकार इस जीवन में अपने शरीर को कष्ट देकर वे अपना परलोक सुधारलें। वस्तुतः उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे आकाश को पार करके नरक है जहां शैतान और उसके साथी रहते हैं; और पृथ्वी के ऊपर आकाश पार करके स्वर्ग है, जहां ईश्वर और उसके आज्ञाकारी दूत रहते हैं। स्वर्ग, नरक, शैतान, दूत इत्यादि का एक वास्तविक सा चित्र उनके दिमाग में रहता था-प्रत्यक्ष दुनिया के दृश्यों से भी अधिक स्थूल और वास्तविक। रिनेसां ने मानव मन को इन बातों के भार से मुक्त किया और उसे इसी जीवन और इसी लोक में सुख, सौंदर्य और वास्तविकता ढूंढने के लिए प्रेरित किया। स्वर्ग, नरक, परलोक

जिनको मानव ने वास्तविक मान रक्खा था वे तो वहम की बातें और अवास्तविक हो गई और यह दुनिया और लौकिक जीवन जिनको उसने तुच्छ मान रक्खा था, पूर्णतः वास्तविक और सत्य हो गई। पुरानी विचारधाराओं, मान्यताओं और विश्वासों में उच्छेदन प्रारम्भ हुआ,—उनके स्थान पर नये विचार, नई म वनायें, नई मान्यतायें आने लगीं। मानव स्वर्ग, नरक, प्रलय, आत्म मुक्ति आदि की मान्यताओं और भय से मुक्त हो प्रकृति और जीवन की ओर सीधा, वैज्ञानिक परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा। पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारण व कई दिशाओं से इस गति को शक्ति मिली।

(1) १२ वीं से १५ वीं शती तक संसार में घुमक्कड़ मंगोल जाति का प्रभाव रहा था—समस्त पूर्वीय यूरोप में चीन में, पश्चिम एशिया में, उत्तर भारत में। इन्हीं मंगोल के सम्पर्क से यूरोप में चीन के तीन आविष्कार पहुंचे गया —कागज और मुद्रण, समुद्रों में मार्गदर्शन के लिए कुतुबनुमा एवं युद्ध में प्रयोग करने के लिए बारूद। इन आविष्कारों के ज्ञान ने यूरोपीय लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर डाला। 'पश्चिम' 'पूर्व' के सम्पर्क से गतिशील बना। कागज और मुद्रण से जन-साधारण में ज्ञान का प्रकाश पहुंचा, कुतुबनुमा से नये नये सामुद्रिक रास्तों की खोज होने लगी एवं बारूद से सामन्ती शक्ति को ध्वस्त किया गया, केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी।

(2) सन् १४५३ ई में उस्मान तुर्क लोगों की बढ़ती हुई शक्ति ने पूर्वीय रोमन साम्राज्य के अन्तिम स्थल कस्तुनतुनिया पर हमला किया। तुर्क सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने नगर के चारों ओर घेरा डाला, ईसाई सम्राट कोन्सटेनटाइन हाथ में तलवार लिए हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नगर की एक लाख जनसंख्या में से केवल ४० हजार बचे। नगर के प्रसिद्ध 'सेंट सोफिया' के गिरजे पर सलीब (Cross) के स्थान पर, 'चन्द्रतारा' का इस्लामी झंडा फहराने लगा। अनेक ग्रीक विद्वान् पंडित, जिनके पास प्राचीन ग्रीक एवं रोमन साहित्य के संग्रह थे—सब अपनी बौद्धिक सम्पत्ति लेकर पूर्व की ओर भाग, इटली में जाकर उन्होंने शरण ली, क्योंकि पड़ोसी बालकन प्रायद्वीप समस्त प्रान्तों पर तो तुर्क अधिकार स्थापित हो चुका था। ग्रीक और रोमन विद्वान जो अपने साहित्य को लेकर इटली पहुंचे उससे प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के अध्ययन का प्रचार हुआ और लोगों में उस प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान की एक धुन सी लग गई। इटली पुनरुत्थान का केन्द्र बना। उस समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी :—१५ वीं शती तक यूरोप में मंगोल लोगों का प्रभाव प्रायः समाप्त होकर, आधुनिक युग का प्रारम्भ राष्ट्रीय एकतन्त्रीय (राजाओं के) राज्यों के विकास से प्रारम्भ हुआ। कई देशों में सामन्तवादी शक्तियों का विरोध हुआ और शक्तिशाली केन्द्रीय राजाओं की स्थापना हुई। फ्रांस में राजा लुई ११ वें ने फ्रांस के भिन्न-भिन्न सामन्ती प्रान्तों का एकीकरण किया, स्पेन में इसी प्रकार राजा फर्डीनेन्ड और रानी इसाबेला ने प्रान्तीय राज्यों को मिला कर एवं मुसलमानों के अन्तिम राज्य ग्रनाडा को पराजय कर स्पेन का एकीकरण किया, इङ्गलैंड में यही काम हेनरी सप्तम

ने किया, किन्तु जर्मनी का तथाकथित पवित्र रोमन साम्राज्य एक राष्ट्रीय सूत्र मे नही बध सका—यही हाल इटली का था, जहा के छोटे छोटे राज्यो के शासक परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का भाव रखते थे, अतः एक सूत्र मे संगठित नही हो सकते थे।

(३) ऐसा नही कहा जा सकता कि मध्य युग मे स्वतन्त्र विचार और प्रकृति की खोज की परम्परा बिलकुल लुप्त थी। प्रतिभाशाली व्यक्ति सस्कृत एव ग्रीक मूल ग्रथो से अरबी भाषा मे अनुवादित ग्रन्थो का एक मूल अरबी ग्रन्थो का यूरोपीय भाषाओ मे अनुवाद कर रहे थे—विशेषतया गणित, नक्षत्र, चिकित्सा एव भौतिक विज्ञान के ग्रन्थो का। इसी प्रकार विज्ञान की परम्परा जो समूल नष्ट नही हो चुकी थी, अनुकूल परिस्थितिया पाकर पनप उठी। ११ वी से १३ वी शतियो मे जो धर्मयुद्ध (Crusades) हुए थे उनसे भी यूरोपवासियो का सम्पर्क पूर्वीय देशो से बढा था।

(४) १४ वी शती के मध्य मे ससार पर एक भयकर आफत आई। यह आफत 'प्लेग बीमारी' की थी—जो इतिहास मे 'काली मृत्यु' (Black death) के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्यात् मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से इसने फैलना शुरू किया और कुछ ही महीनो मे एशिया-माइनर, मिस्र, उत्तरी अफीका होती हुई समस्त यूरोप और इङ्गलैण्ड पर और पूर्व मे चीन पर इसकी भयकर काली छाया छा गई। पल पल मे बेतहाशा आदमी मरने लगे—एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो मनुष्य जाति ही विनिष्ट होने जा रही हो। करोड़ो प्राणी कुछ ही महीनो मे 'मौत के मुंह मे समा गये। इस दुखदाई घटना की इतिहास पर कई प्रतिक्रियायें हुई। यूरोप मे मानव ने समझा कि यह उसको चेतावनी है कि वह प्रकृति और प्रकृति के नियमो को समझे और उनको समझ कर प्रकृति के अनिष्टकर शक्तियो से मोर्चा ले। मजदूरो की कमी हो गई थी अत समस्त यूरोप मे मध्यकालीन युग मे खेतो पर काम करने वाले जो दास (Serfs=भूमिहीन मजदूर) थे उन पर जमीदारों, बड़े-बड़े भूपतियो की ओर से जोर पड़ा कि वे अधिक परिश्रम करें और किसी की जमीन को बिना जोते न छोड़ें। उस दुख की घडी मे भूमिहर (Serfs) मजदूरो ने मजदूरी की दर में वृद्धि चाही; जमीदारो ने इसका विरोध किया और किसानो पर अत्याचार करने प्रारम्भ किये। अब तक तो गरीब दास (किसान) यह समझते आये थे—और यही उनका धर्म, उनके धर्म-गुरु और धार्मिक नेता उनको बताते आये थे—कि दुनिया मे यदि सामाजिक असमानता है—कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई भूपति है, कोई मजदूर,—यह सब दैवी व्यवस्था है-ईश्वरीय करनी है-इसमे मनुष्य का कही भी कुछ भी दखल नहीं। किन्तु अब पीड़ित किसानों को भान होने लगा कि सामाजिक सगठन मनुष्य की ही कृति है—सामाजिक असमानता अन्याय है—अतः इस काल मे यूरोप में स्थल-स्थल पर किसान विद्रोह हुए। इङ्गलैण्ड मे एक गरीब पादरी जोहन बॉल ने गरीब किसानों की मूक भावनाओ को प्रखर वाणी दी और २० वर्ष तक जगह जगह वह मानव अधिकारों की समानता की घोषणा करता फिरा। उसने कहा—"जब आदम खेतो करता था और हौवा कातती थी, तब कौन

सज्जन साहूकार था ?" अर्थात् सब प्राणी समान हैं—कोई ऊंचा नीचा नहीं। क्या अधिकार है भूपतियों को कि वे गरीब किसानों के कड़े परिश्रम पर मजे उड़ायें—किसान मेहनत करें और कुछ खायें नहीं—और वे मेहनत कुछ न करें और हथियाल सब कुछ।" इसी प्रकार की भावनायें कई देशों में अभिव्यक्त हुई और १४ वीं १५ वीं शतियों में कई किसान विद्रोह। वे सब क्रूरता से दबा दिये गये-किंतु मध्य-युगीन सामन्तशाही की जड़ उन्होंने उखाड़ फेंकी। सगठित समाज के प्रति जिसका आधार धर्म और ईश्वर बन चुके थे—इस प्रकार की विरोध भावना का प्रदर्शन—मानव इतिहास में पहली घटना थी।

प्राय उपरोक्त ३—४ दिशाओं के झोंकों से कुछ होश में आकर यूरोप में पुनर्जागृति की लहर पैदा हुई जिससे आधुनिक मानस और आधुनिक युग का आगमन हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह हुआ—इसका अध्ययन हम निम्न ४ धाराओं में करेंगे—१ मानसिक बौद्धिक विकास। २ नई दुनिया नये देश एवं नये मार्गों की खोज। ३ सामाजिक एवं राजनैनिक मान्यताओं में परिवर्तन। ४. धार्मिक सुधार—जिसका विवेचन पृथक अध्याय में होगा।

१. मानसिक बौद्धिक विकास

प्रकृति में किसी परा (अलौकिक) प्रकृति-शक्ति का नियन्त्रण नहीं है इस बात को मानकर प्रकृति का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना यह काम प्राचीन ग्रीस में ही प्रारम्भ हो गया था, जब वहां के मानव ने मुक्त मानस और मुक्त चिन्तन का आभास दिया था। ग्रीक सभ्यता के पतन के साथ साथ यह मुक्त चिन्तन समाप्त हो चुका था। उसके बाद मुक्त चिन्तन द्वारा वैज्ञानिक छानबीन का कुछ काम मिस्र में टोलमी ग्रीक राजाओं द्वारा स्थापित अलेक्जेंडिरिया नगर में हुआ। मध्य युग में ये बातें प्रायः समाप्त हो चुकी थी यद्यपि कहीं कहीं अरब लोगों ने भारत और प्राचीन ग्रीक साहित्य के सम्पर्क में वैज्ञानिक परम्परा चालू रक्खी थी। ऐसा भी नहीं कि मध्य युग में इस परम्परा का एक भी नक्षत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ हो। मध्य युग के ही इटली का कलाकार लियोनादो दा विंची, इंजीनियरिङ्ग एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों में भी व्यस्त था लिओनादो—मध्य युग एवं आधुनिक युग के बीच मानो एक कड़ी है। फिर मध्य युग में ही गिर्जाओं पादरियों के विहारों अथवा आश्रमों में अनेक वाद विवाद होते थे, जो कि धार्मिक नैयायिक विवाद (Scholasticism) कहलाते थे। इनमें पादरी और धर्म गुरु यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जितने भी ईसाई धर्म के सिद्धान्त हैं एवं इस धर्म से सम्बन्धित प्राचीन धर्म ग्रन्थों में जो सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वर्णित हैं वे सब विज्ञान के अनुकूल हैं। इससे और कोई बात स्पष्ट हो या न हो, कम से कम इतना आभास तो अवश्य मिलता है कि उस युग में भी कुछ विचारक अवश्य ऐसे होंगे जो बुद्धिवाद के आधार पर बातों को सोचते होंगे। उपरोक्त विचारकों में रोजरबेकन का नाम उल्लेखनीय है। रोजरबेकन (१२१४-१२६४ ई) इङ्गलैण्ड में ऑक्सफोर्ड का एक पादरी था। उसने मानव जाति को पुकार पुकार कर आदेश दिया कि प्रयोग करो प्रयोग करो, प्राचीन विश्वासों और शास्त्र प्रमाणों से परिचालित मत हो। दुनिया की ओर देखो। रस्मरिवाज,

शास्त्रो के प्रति अन्ध आदर भाव एव यह आग्रह कि ऐसी कोई भी नई बात जो शास्त्रोक्त न हो ग्रहण नही करना ये ही अज्ञान के मूल मे है। इन सड़े-गले शास्त्रो को दूर करोगे तो हे मनुष्यो तुम्हारे सामने असीमित शक्ति की एक नई दुनिया के द्वार खुल जायेगे। उसी ने कहा था कि ऐसी मशीनो वाले जहाज बनना सभव है जो बिना मल्ल ही के भयकर से भयकर समुद्रो को पार सके, ऐसी गाड़ियाँ सभव है जो बिना बैल, घोडो की सहायता के चल सके और हवा मे उडने वाली ऐसी मशीने सभव है जिसमे मानव आकाश की यात्रा कर सके। वस्तुत रोजरबेकन उस युग का एक प्रतिभावान व्यक्ति था। १३ वी १४ वी शताब्दियो मे ही कुछ ऐसे अर्ध वैज्ञानिक थे जो साधारण धातुओ यथा ताबा पीतल से अनेक प्रयोग करके स्वर्ण बनाने की फिक्र मे थे एव अनेक ऐसे ज्योतिष विद थे जो मनुष्यो का भाग्य बतलाने के लिए नक्षत्रो का अध्ययन किया करते थे। उनके उद्देश्यो मे कोई तथ्य नही था, किन्तु उस बहाने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन अवश्य होता रहता था।

मध्य युग की इस पृष्ठभूमि मे ग्रीक भावना, ग्रीक साहित्य, दर्शन और विज्ञान से यूरोप के मानव का १५वी शताब्दी के उत्तरार्ध मे सम्पर्क हुआ। लगभग इसी काल मे कागज और मुद्रण का प्रचलन यूरोप मे हुआ। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ये दोनो कलायें मगोल और अरब लोगो के द्वारा चीन से पश्चिम मे आई थी। इन बातो-बातो ने यूरोप मे एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। इन्ही से यूरोप का पुनरुत्थान हुआ। १३वी शती तक कागज बनाने की कला इटली तक पहुच गई और वहा कई कागज के मील खुल गये। १४वी शती के अन्त तक जर्मनी इत्यादि देशो मे कागज का पर्याप्त उत्पादन होने लगा, इतना कि यदि पुस्तकें मुद्रणालयो मे हजारो की सख्या मे भी छपें तब भी पर्याप्त होगा। इसी के साथ-साथ इन्ही वर्षों मे मुद्रण-कलों का आविष्कार हो गया। सन् १४४६ ई के लगभग कोस्टर (१३७०—१४४० ई.) नामक व्यक्ति हॉलेंड मे एव गुटनबर्क(१३६७—१४६८ ई.) नामक व्यक्ति जर्मनी मे चलनशील अक्षरो वाली टाइप से मुद्रण कर रहे थे। सन् १४५४ ई. मे लेटिन भाषा की पहिली बाइबल मुद्रित की गई। अकेले इटली के वेनिस नगर मे दो सौ से अधिक मुद्रणालय हो गये इनमे एल्डीन का मुद्रणालय प्रसिद्ध था। यहा इटली के कवि, साहित्यकार और विचारक एकत्रित होते थे। मुद्रण और कागज की सहायता से ज्ञान का विस्तार हुआ, अनेक प्राचीन पुस्तकें छप छप कर साधारण जन मे फैल गई। उससे मानव मन को ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। वह ज्ञान जो एक गुप्त रहस्य माना जाता था एव पडितो तक ही सीमित था, अब जन साधारण की निधि बन गया। यूरोप के मानव की बुद्धि प्रयास करने लगी अपनी मुक्ति और अभिव्यक्ति के लिए। १७वी शती मे पेरिस, ऑक्सफोर्ड और बोलोना विश्वविद्यालयो की स्थापना हुई और उनका विकास हुआ। उनमे दार्शनिक वाद-विवाद होते थे और प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों यथा प्लेटो और अरस्तु का, धर्म शास्त्र एवं जस्टीनियन कानून का अध्ययन होता था। इसी युग मे आधुनिक प्रादेशिक भाषाओ जैसे अग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा इटेलियन आदि का अभूतपूर्व विकास और उन्नति हुई। इटली, फ्रास, इङ्गलैण्ड मे मानव-मानस जो मानो बद्ध था,—मुक्त

होकर अब उल्लासमयी कल-कल धारा में प्रवाहित हो चला।

इटली में वहा के महाकवि दान्ते से प्रारंभ होकर (जिनका जिक्र अन्यत्र आ चुका है) लेखक पीट्राक (Petrarch) (१३०४-१३७३ ई) की कविताओं मे और बोकॅटचो (१३१३-१३७५ ई) (Boccaccio) की डेकामीरोन (Decameron) कहानियो मे वहा की प्रतिभा प्रस्फुटित हुई। इस प्रतिभा की सबसे अधिक उदात्त और सुन्दर अभिव्यक्ति हुइ वहा के कलाकारो मे यथा लिओनार्डो डा विंची (१४५२-१५१६ ई), माइकेल एन्जेलो (१४७५-१५६४ ई) एव रैफेल (१४८३ १५२० ई) मे। डा विंची के 'मोनालिसा' (Mona lisa) चित्र को आज भी मानव चकित आखो से देखता है। स्पेन मे महान् साहित्यकार सरवेंटीज (१५४७ १६१६ ई) (Cervantics) ने प्रसिद्ध शेखचिल्ली चरित्र डोन क्विक्सोट (Don Quixote) की, नाटककार कालडेरोन (१६०० १६८१ ई.) (Calderon) ने रोमाच की, एव चित्रकार विलासक्वीज (१५९९ १६६० ई) (Velazquez) ने सुन्दर चित्रो की रचना की। नीदरलैंड, (हालैंड, बेलजियम) यद्यपि कोई महान् साहित्यकार पैदा नही कर सका, किन्तु वहा के चित्रकारो ने अपने देश के प्राकृतिक दृश्यो को चित्रित कर उनमें एक नये जीवन की उद्भावना की। जर्मनी मे नव जागृति विशेषत. धार्मिक क्षेत्र मे हुई, यहा बुद्धिवाद प्रखर रूप मे प्रकट हुआ। फ्रांस में उत्पन्न हुए प्रसिद्ध लेखक रबेलास (Rebelais), निबन्धकार मोंटेन (१५१३-१५९२ ई) (Montaigne) जिनके निबन्ध सहज सरल मानवीय भावनाओं से हसते हैं, नाटककार कार्नेल (१६०६-१६८४ ई) (Corneille), रैसीन (Racine) और मोलयेर (१६२२-१६७३ ई.) (Moliere) एव कवि ब्वेलो (१६३६-१७११ ई) (Boileau)।

इङ्गलैंड मे सबसे प्रखर मानवीय वाणी उद्भाषित हुई ससार के महाकवि शेक्सपियर (१५६४ १६१६ ई) (Shakespeare) की। इसी लोक और प्रकृति की घटनाओं और मानवीय चरित्र के आधार पर सत्य मार्मिक हृदयगत भावो के एक अद्भुत लोक की रचना उसने अपने नाटको मे की जो आज भी मन को उदात्त भावनाओ से आप्लावित और अनुप्राणित करता है, और युग-युग में करता रहेगा। सचमुच आश्चर्य होता है कि वह कौनसी उसके मस्तिष्क मे और अन्तर्लोक मे चेतना की विभूति थी कि वह इतने वास्तविक किन्तु अनोखे सौन्दर्यमय लोक की सृष्टि कर सका। उसके रोमियो जूलियट (Romeo Juliet), एज यू लाइक इट (As you like it), मरचेंट आफ वेनिस (Merchant of Venice) और फिर ओथेलो, मैकबेथ, किंग लीयर, हेमलेट और टेम्पेस्ट (Othello, Macbeth, King Lear, Hamlet & Tempest) —नाटक जिनमे जीवन और लोक की व्याख्या के अतिरिक्त अनुपम काव्य सौन्दर्य भी है एव उसके मुक्त गीत मानव चेतना को हर युग मे आनन्दानुभूति कराते रहेंगे। फिर १७वीं शती के उत्तरार्द्ध मे महा कवि *मिल्टन (१ ०८-१६७४ ई.) का नाम उल्लेखनीय है जिसमे बुद्धिवाद,* सात्विक धर्म और सौंदर्य भावना का अनुपम सामजस्य है। उसके पेरेडाइज लोस्ट (Paradise Lost), पेरेडाइज रिगेंड (Paradise Regained) महा-

काव्य ईसाई धर्म की पृष्ठभूमि में मानव को आध्यात्मिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले उदात्त काव्य ग्रन्थ हैं। साथ ही साथ उस काल के मानवतावाद के प्रवर्त्तकों में से एक विशेष व्यक्ति थौमस मूर (Thomas Moore) (इङ्गलैंड १६०५—१६७२ ई तक) का नाम उल्लखनीय है उसने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के रिपब्लिक [Republic] के समान एक आदर्शात्मक राज्य की कल्पना यूटोपिया [Utopia] नामक ग्रन्थ में की। "यूटोपिया" वस्तुत एक काल्पनिक द्वीप था। जहा पर सब लोग मंगलमय मानवीय प्रवृत्ति से प्रेरित होकर, वस्तुओं का समान बटवारा करके, प्रत्येक प्रकार की असमानता से रहित स्वस्थ और सुखी जीवन बिताते थे। उस युग में जब अन्ध धार्मिक विश्वासों का आधिपत्य था, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करना जहा पर हर एक काम और व्यवस्था किसी भी परोक्ष सत्ता की मान्यता से मुक्त हो,—सचमुच एक साहस भरा काम था।

इस युग के यूरोपीय देशों के प्रायः सभी साहित्यकारों में ये विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं कि उनके विचार मध्य-युगीय नैगमिक अर्थात् धर्म सम्बधी वाद-विवादों एव मान्यताओं से मुक्त हैं। धार्मिक [Theological] सत्ता के प्रति उनमें विरोध भावना है, नये आकाश और नई पृथ्वी के प्रति जिसका ज्ञान लोगों को तत्कालीन नक्षत्र-विद्या-वेत्ता एव साहसी मल्लाह करा रहे थे, [illegible] रोमाच का भाव है; एव ग्रीक और रोमन साहित्य में और उसके द्वारा [illegible] वन में उन्हें विशेष सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। मध्य-युग में न तो साहित्य का [illegible] ज्ञान था, न इतना विकास और प्रसार और जो कुछ भी था वह एकाग्र को छोड़कर विशेषत रूढ़िगत धार्मिक शास्त्रों और विचारों की सीमा में बद्ध [illegible]।

१६ वी १७ वी शताब्दियों में यूरोप में अनेक प्रतिभावान व्यक्तियों का उद्भव हुआ जिनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में स्मरणीय है। इटली के [illegible]नार्डो डा विंची का नाम जो एक कलाकार होने के साथ-साथ प्रकृति वि[illegible]वेत्ता एव वनस्पति-शास्त्री भी था, पहिले भी आ चुका है। पोलेण्ड के विज्ञ[illegible]वेत्ता कोपरनिकस (१४७३—१५४३) ने आकाश के नक्षत्रों की चाल का [illegible] अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारो ओर घूमती [illegible] न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जैसा ईसाई धर्मी लोग विश्वास करते थे। इटली के विज्ञान-वेत्ता गेलिलियो (१५६४—१६४२) ने 'गति विज्ञान' (Science of motion) की नीव डाली और सबसे पहला दूर-दर्शक-यन्त्र (Telescope) बनाया। फिर ससार के महान् वैज्ञानिक न्यूटन ने (१६४२—१७२६) भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस विश्व की एक रूप रेखा प्रस्तुत की और नक्षत्रों में आकर्षण शक्ति के सिद्धान्त का आविष्कार किया। विज्ञान की प्रगति की विधिवत् जानकारी रखने के लिये लन्दन में सन् १६१२ ई० में 'रोयल सोसायटी' की स्थापना हुई और फिर कुछ ही वर्ष बाद फ्रास में भी ऐसी ही एक अन्य सस्था की स्थापना हुई। दार्शनिक क्षेत्र में दो महान् व्यक्ति हुए जिन्होंने सब प्रकार की 'परोक्ष, परा-प्रकृति' शक्ति से अबाधित और मुक्त, प्राकृतिक और सृष्टि विज्ञान की नींव डाली थी। दो व्यक्ति थे—इगलैंड के फ्रासिस बेकन (१५६१-१६२६) और फ्रास के देकार्ते (Descartes-१५९६—१६५० ई०)।

उन्होंने बतलाया कि यह दृश्य संसार एक वास्तविक सत्य वस्तु है। इसके रहस्यों का उदघाटन प्रायोगिक ढङ्ग से होना चाहिये। ऐसे विचारों के प्रभाव से ही मानव मन स्वर्ग, नर्क, देव, भूत इत्यादि के अनेक निर्मूल भयों से मुक्त हुआ और वह अपने सुख दुःख का कारण इसी प्रकृति और समाज संगठन में ढूंढने लगा न कि किसी देव या भूत में।

२. नई दुनियां एवं नये मार्गों की खोज

[मानव के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि]

प्राचीन काल में क्या भारत, क्या चीन एवं क्या ग्रीस और रोम में, वहीं भी लोगों को पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति एवं पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। बहुधा यही विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है गोल नहीं। प्राचीन भारत में चीनी और ग्रीक यात्रियों के भारत-यात्रा के वर्णन मिलते हैं किन्तु वे एक देश विशेष और वहां की सामाजिक स्थिति के वर्णन हैं न कि कोई भौगोलिक वर्णन। धर्म ग्रन्थों में दुनिया के मानचित्रों का वर्णन मिलता है, किन्तु वह सब धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से किया हुआ वर्णन है। उनमें इस पृथ्वी और इसके देशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, न तत्कालीन भिन्न-भिन्न देशों के सही मानचित्र का। प्राचीन हिन्दू जैन साहित्य में एवं यहूदी बाइबल और ईसाई बाइबल और अन्य धर्म पुस्तकों में भिन्न-भिन्न लोकों का जिक्र आता है किन्तु उन लोकों की कल्पना धार्मिक अथवा आध्यात्मिक आधार पर की हुई है। अनेक नगरों एवं देशों का भी जिक्र आता है किन्तु वह जिक्र भारत, मध्य एशिया, ग्रीस, रोम, चीन, पूर्वीय द्वीप समूह (वृहत्तर भारत), पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका तक ही प्रायः सीमित है। यह केवल जिक्र है, उस बारे में देशों के मानचित्र, प्राकृतिक दशा आदि का सुसंगठित ज्ञान नहीं। मध्य अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, व उसमें स्थित अनेक अन्य द्वीप एवं अमेरिका उस काल में अज्ञात थे। प्राचीन काल में केवल मिस्र के ग्रीक शासक टोलमी, के जमाने का भौगोलिक विज्ञान संबंधी एवं मानचित्र बनाने की विज्ञान कला का कुछ साहित्य उपलब्ध होता है और कुछ नहीं।

वस्तुतः तो १५ वी १६वी शताब्दी में जब से यूरोप के मानव की दृष्टि इसी दुनिया और प्रकृति की ओर अधिक आकृष्ट हुई तभी से पृथ्वी के देशों का अन्वेषण होने लगा, उनके आन्तरिक भागों की खोज होने लगी। उनके संबंध में भौगोलिक ज्ञान संग्रहीत किया जाने लगा और वैज्ञानिक ढङ्ग से (अक्षांश देशान्तर के आधार पर) दुनिया और देशों के मानचित्र बनाये जाने लगे। सन् १४७४ में इटली के टोस्कानेली (Toscanelli) ने यह चार्ट तैयार किया जिससे मार्ग दर्शन पाकर अटलांटिक महासागर के पार नाविकों ने यात्रायें की और नये द्वीपों और नये देशों का पता लगाया। इस दुनिया एवं प्रकृति की खोज के प्रति पूर्व का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। पूर्वीय देशों के लोग इस बात में काफी पिछड़ गये। १८वीं शती के उत्तरार्द्ध में जब भारत में एक तरफ अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ रहा था और दूसरी ओर भारतीय मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी तब मराठा शासकों ने भारत का एक मानचित्र तैयार

करवाया था और उसी समय में कुछ अंग्रेज अन्वेषकों ने, जो विदेशी थे अत: जिनका भारत का भौगोलिक ज्ञान भारतीयों की अपेक्षा जो भारत में ही हजारों वर्षों से रह रहे थे बहुत कम होना चाहिये था, भारत का एक मानचित्र तैयार किया। अंग्रेज अन्वेषकों ने जो नकशा तैयार किया था वह आज के भौगोलिक ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखते है तो सही निकलता है और जो नकशा मराठा शासकों ने तैयार करवाया था वह गलत। यह तो यूरोप में पुन जागृति काल के बाद की बात है किन्तु मध्य युग में तो वह एक स्थिर गतिहीन स्थिति में था, दृढ अन्धकारमय स्थिति में।

मध्ययुग मे यूरोपवासी समुद्र यात्रा से प्राय: बहुत डरते थे। तत्कालीन विद्वान यह समझते थे कि समुद्रों के आगे भूत प्रेतों का देश है, यहां पर नरक के द्वार है, राह मे जलती हुई अग्नि है। पुनर्जागृति काल मे मानसिक मुक्ति के साथ साथ तथ्यहीन विश्वास खत्म हुआ और अनेक साहसी लोग समुद्र की अनेक लम्बी यात्राओं पर निकल पड़े। इन लोगों में खोज का उत्साह था। मध्य युग मे फारस की खाड़ी, लाल सागर अरब सागर और भूमध्य-सागर मे विशेषतया अरब मुसलमान मल्लाहों के जहाज चलते थे। अरब मुसलमानों का पीछा करते हुए, ईसाई मजहब फैलाने के विचार से यूरोपीय मल्लाह कई दिशाओं मे निकल पड़े। इस समय कुस्तुनतुनिया पर तुर्क लोगों का अधिकार होने की वजह से और भूमध्यसागर मे तुर्क लोगों की शक्ति बढ़ने से यूरोपीय लोगों को यह भी जरूरत महसूस हुई कि वे भूमध्यसागर के अतिरिक्त कोई दूसरा सामुद्रिक रास्ता पूर्व को जाने का ढूढ निकालें। यूरोपीय देशों मे परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई कि पूर्व के साथ उनका व्यापार एक दूसरे की अपेक्षा खड़ बढ़े। इस काम मे सर्वाधिक अगुआ दो देश रहे-पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल मे एक शासक हुआ जिसका नाम हेनरी था। इतिहास मे वह नाविक (१३६४-१४६० ई०) Henry the Navigator के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यूरोप के लोगों को वह प्रेरणा दी जिससे समस्त संसार उनके ज्ञान और अनुभव की परिधि मे आ गया।

(१) अमेरिका की खोज

इटली के जिनोआ नगर के वासी कोलम्बस (१४४६-१५०६) ने इस विचार से कि दुनिया गोल है, भारत तक पहुँचने के लिए यह सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर समुद्र पर चलता रहा तो किसी न किसी दिन वह भारत पहुंच जायेगा। उसके इस साहसी काम मे पहिले किसी ने मदद नहीं की किन्तु बाद मे स्पेन के कुछ व्यापारियों ने कोलम्बस की मदद की और स्पेन के राजा और रानी फर्डीनेंड और ईसाबेला ने उसको आज्ञा पत्र दिया। तीन जहाज उसने तैयार किये और ८८ आदमियों को लेकर वह अज्ञात समुद्रों पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग सवा दो महिने की खतरनाक यात्रा के बाद ११ अक्टूबर सन् १४६२ के दिन वह नई दुनिया के किनारे पर जा लगा। कोलम्बस ने तो सोचा यह भारत था किन्तु वास्तव मे यह यह एक नई दुनिया थी—अमेरिका महाद्वीप, जहां पर उस समय तांबे के रंग के असभ्य लोग रहते थे जो (Red Indians)

कहलाए । दुनियां के इतिहास में यह एक अपूर्व घटना थी ।

सन् १५०० ई० में पुर्तगीज नाविक पेड्रो ने अमेरिका के उस भाग की खोज की जो ब्राजील कहलाता है । सन् १५११ ई० में स्पेनिश नाविक कोर्टेज अमेरिका की ओर बढ़ा और उसने वहां के उस भाग में प्रवेश किया जो आज कल मैक्सिको है । वहां के आदि निवासी रैड इन्डियन (Red Indian) थे और जिनमें सौर पापाणी सभ्यता से मिलती जुलती ऐजटेक (Aztec) सभ्यता प्रचलित थी–उनको पदाक्रान्त किया और मैक्सिको में स्पेन का झण्डा पहराया । इसी प्रकार सन् १५३० में एक अन्य स्पेन नाविक पिजारो ने अमेरिका के उस भाग में जो आधुनिक पीरु है, स्पेन का झण्डा फहराया और वहां प्रचलित पीरुवियन सभ्यता को ध्वस्त किया । फिर तो यूरोपीय लोगों का ताना बंध गया और दो सौ वर्षों के अन्दर–अन्दर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय जाति के लोगों के बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गये ।

(२) अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के नये सामुद्रिक राह की खोज

सन् १४६८ ई० में पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुंचा और इसी रास्ते में यूरोपीय देशों का भारत और पूर्व के अन्य देशों से व्यापार होने लगा । सन् १८६६ ई० तक जब एक फ्रांसीसी इंजिनियर द्वारा निर्मित स्वेज नहर खुली यूरोप का व्यापार भारत और चीन से इसी राह से हुआ । इसी सिलसिले में सन् १५१५ ई० में कई पुर्तगाली जहाजें मलक्का, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वीय द्वीपों में पहुँच गई । समुद्र की राह से पूर्व का रास्ता खुल गया और पूर्व और पश्चिम का धीरे धीरे सम्पर्क बढ़ने लगा ।

(३) दुनियां की परिक्रमायें

(अ) सन् १५१८ ई० में एक रोमांचकारी घटना हुई । एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम मेगन (१४८०–१५२१ई०) (Magellan) था स्पेन के बादशाह से सहायता लेकर पांच जहाज और २८० आदमी अपने साथ लेकर दुनिया को ढूंढने के लिये स्पेन से निकल पड़ा । भयंकर महासमुद्रों को पार करता हुआ, अटलांटिक महासागर और फिर दक्षिण अमेरिका होता हुआ, फिर प्रशान्त महासागर पार करता हुआ लगभग आठ महिनों की खतरनाक यात्रा के बाद वह कुछ अज्ञात द्वीपों पर पहुँचा । ये द्वीप फिलीपाइन द्वीप थे । इस प्रकार मैंजेलन को ही फिलीपाइन द्वीपों का खोज करने वाला माना जाता है । मैंजेलन तो फिलीपाइन द्वीपों में वहां के आदि निवासियों द्वारा मारा गया किन्तु उसके पांच जहाजों में से एक जहाज जिसका नाम विक्टोरिया था, और उसके कुछ साथी सन् १५२२ ई० में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा कर फिर से स्पेन पहुँचे । इतिहास में यह सर्वप्रथम जहाज था जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की ।

इंगलैण्ड का प्रसिद्ध नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक (Sir Francis Drake) सन् १५७७ ई० में सामुद्रिक राह से विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकला ।

अटलान्टिक महासागर को पार करता हुआ, दक्षिण अमेरिका के मगेलन अन्तरीप के समीप पहुँचकर किनारे किनारे चलता हुआ उत्तर अमेरिका के केलीफोर्निया प्रान्त तक पहुचा। वहा से उसने विशाल प्रशान्त महासागर मे प्रवेश किया। उसको पार करता हुआ, पूर्वीय द्वीप समूहों के नजदीक चलता हुआ वह हिन्द महासागर मे दाखिल हुआ; वहा से अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ तीन वर्ष की शानदार यात्रा के बाद सन् १५८० ई० मे अपनी जन्मभूमि इगलैंड पहुचा।

(४) अफ्रीका

वैसे तो अफ्रीका अति प्राचीन काल से ही एक ज्ञात देश था, किन्तु उसके केवल भूमध्यसागर तटीय प्रदेश एव वहा की नील नदी की उपत्यका मे स्थित मिस्र देश ही विशेष ज्ञात थे इस महाद्वीप की शेष विशाल भूमि अज्ञात थी, अन्धकार से आच्छादित। प्राचीन युग मे मिस्र के फेरो निशो की प्रेरणा से उसके नाविको ने समस्त अफ्रीका तट की परिक्रमा की थी किन्तु वह एक पुरानी बात हो गई थी और प्राय भुला दी गई थी। आधुनिक युग मे सर्वप्रथम स्पेन के नाविक दीयाज (१४५०—१५०० ई०) (Dias, सन् १४८६—८७ ई० मे स्पेन से रवाना होकर आधुनिक सम्पूर्ण पश्चिमी तट का चक्कर लगा कर दक्षिण छोर तक पहुचा, तभी से उस सुदूर दक्षिण छोर का नाम आशा अन्तरीप हुआ। किन्तु अब तक भी समस्त आन्तरिक प्रदेश अज्ञात ही था; आतरिक प्रदेशों की खोज १६वी शती के मध्य मे जाकर हुई। इङ्गलैंड के डेविड लिविंगस्टोन (१८१३–७३) ने अफ्रीका में दूर अन्दर तक प्रदेशों की कई यात्रायें की और उन प्रदेशों की वैज्ञानिक ढङ्ग से जानकारी हासिल की। वृक्षों की वनता मे छिपे हुए साप अजगरों की फुकार से फुसफुसाते हुए, मृत्यु रूपी सिंह, चीतों की दहाड़ से गरजते हुए, मलेरिया मच्छरों से आच्छादित भयावह अंधियारे जंगलों मे और फिर हजारों वर्ग मील लम्बे चौड़े सूखे, तप्त निर्जल रेगिस्तानो मे पग-पग घूम कर उन प्रदेशों की खोज करना, मानव इतिहास की सचमुच एक रोमांचकारी कहानी है।

(५) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड एवं तस्मानिया

डच नाविक अबेलटास्मन (१६०२–१६५६ ई०) (Abel Tasman) ने १७ वीं शती में सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड का पता लगाया। १७ वी शताब्दी मे कई यूरोपीय खोजको ने आस्ट्रेलिया और तस्मानिया के तटो का भी पता लगा लिया था किन्तु अभी तक इन देशों के अन्दरूनी हिस्सों मे कोई भी नही पहुंचा था। १८ वीं शती मे केप्टन कुक (१७२८—१७७६ ई०) ने आस्ट्रेलिया के पूर्वीय तटों की खोज की किन्तु तब भी कोई भी यूरोपीय लोग वहा जाकर नहीं बसे। १६ वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे सुदूर मध्य आस्ट्रेलिया को छोड़ कर शेष प्रायः समस्त आस्ट्रेलिया का नकशा खोज करके बना लिया गया था। उसी जमाने मे आस्ट्रेलिया अंग्रेजों का एक उपनिवेश बना।

(६) खोज की वह परम्परा जो रिनेसा युग मे प्रारम्भ हुई, अब तक चालू है और निःसन्देह मानव इस परम्परा को बनाये रक्खेगा। १६ वीं

शताब्दी के मानव ने प्रायः सारी पृथ्वी की खोज कर डाली थी किन्तु अभी तक वह पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया था। यह काम भी मानव ने किया। ६ अप्रेल सन् १६०६ के दिन अमरीका देश का साहसी यात्री पियरी (१८५६–१६२० ई०) (Robert Edwin Peary) भयंकर ठंडे, सदा बर्फ से ढके हुए उत्तरीय ध्रुव में पहुंचा, और इसी प्रकार ठण्डे दक्षिणी ध्रुव पर नार्वे के साहसी नाविक आमुनसेन (१८७२–१६२८) (Amundsen) ने दिसम्बर १६११ ई० में विजय प्राप्त की। नाविकों एवं वायुयान उड़ाकुओं की पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रायें मानव साहस की रोमांचकारी गाथायें हैं।

इस प्रकार नये मार्गों, नये देशों एवं नये प्रदेशों की खोज में सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के नाविक निकले एवं १५–१६ वीं शताब्दियों में विशेष उनका ही प्रभाव रहा, किन्तु फिर इस साहसी कार्य की ओर डच (हॉलेण्ड) अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों का भी ध्यान गया, जब उन्होंने देखा कि स्पेन-वासी और पुर्तगीज तो बहुत धनिक हो रहे हैं। जर्मनी उस समय तक एक पृथक राज्य नहीं बन पाया था, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का ही एक अंग था अतः उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो सकता था। धीरे-धीरे अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच और पुर्तगीज लोगों के इन नये देशों में, यथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड, फिलीपाइन द्वीप, पूर्वीय द्वीप समूह में अनेक उपनिवेश और बड़े–बड़े राज्य स्थापित हो गये। यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व ये विशाल देश सर्वथा भयंकर जंगलों से आच्छादित थे। कह सकते हैं कि वे अन्धेरे में पड़े थे, मानव निवास के सर्वथा अयोग्य। यूरोपीय लोगों ने अथक परिश्रम और अध्यवसाय से जंगलों को साफ किया, भूमि को रहने योग्य बनाया और तब कहीं ये देश प्रकाश में आये। इन देशों के आदि निवासी सर्वथा असभ्य थे। कहीं–कहीं जैसे पीरू मैक्सिको, पूर्वीय द्वीप समूह में सौरपापाणी सभ्यता से कुछ मिलती-जुलती सभ्यता प्रचलित थी। ये आदि निवासी संख्या में बहुत कम थे, इनको पदाक्रान्त करके या कहीं–कहीं इनको सर्वथा विनिष्ट करके (जैसे तस्मानिया में) ही यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाये। अमरीका के रेडइण्डियन और अफ्रीका के हब्शी आदि निवासी आज तो काफी सभ्य स्थिति में हैं और वे दूसरी सभ्य जातियों के साथ कन्धा से कन्धा जुड़ा कर चलने की तैयारी में हैं।

कह नहीं सकते कि अपनी इस पृथ्वी के सभी द्वीपों की खोज कर ली गई है। सम्भव है महासागरों में इधर उधर अब भी अनेक टापू अज्ञात पड़े हों। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त देशों और द्वीपों की खोज ने मानव की इस दुनिया को विस्तृत बना दिया और उसके इतिहास में एक नई गति पैदा कर दी।

३. सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन

मध्य युग में आर्थिक संगठन का मुख्य रूप था–सामन्तवाद। उसमें दो वर्गों के लोग थे। उच्च वर्ग जमीदार, राजा और पादरी, निम्न वर्ग किसान

मजदूर (सर्फ) । इन्हीं दो वर्गों के इर्द-गर्द साधारण हस्त-उद्योग में लगे हुए भी कुछ लोग होते थे । आधुनिक युग के प्रारम्भ होते होते व्यापार और हस्त उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई-इस वृद्धि में मुख्य सहायक दो बातें थी-नये देशों और नये व्यापारिक मार्गों की खोज । इसके फलस्वरूप व्यापारियों के एक स्वतन्त्र मध्यवर्ग का विकास हुआ-इसी वर्ग के उत्पन्न होने के फलस्वरूप सामन्तवादी व्यवस्था शनैः-शनैः विच्छिन्न हो गई । अब तक सामन्तों की शक्ति पर ही राजा की शक्ति आधारित थी-क्योंकि सामन्त लोग ही फौजी सिपाही रखते थे-किन्तु अब गोला बारूद का आविष्कार हो चुका था-राजा को विशाल व्यापारिक संस्थाओं, बैंकों से रुपया मिल सकता था-अतः उसे सामन्तों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही । इसलिए राजा सामन्तों को धीरे-धीरे खतम कर सके और शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित कर सके । अपने अपने प्रदेशों का व्यापार बढ़ाने की आकांक्षा से स्थानीय एवं तदुपरान्त राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा एवं सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी । एक सामन्तवादी ईसाई यूरोपीय राज्य की जगह-या पवित्र रोमन राज्य के विचार के बदले, अब पृथक-पृथक राष्ट्रीय राज्यों-यथा इङ्गलैण्ड, फ्रांस, हॉलैंड स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि की उद्भावना हुई । साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के राजाओं में पूर्ण एकतन्त्रवाद का विचार घर करने लगा-अतः द्वन्द्व का भी एक नया कारण समाज में उत्पन्न हो गया यथा राजा की सत्ता और प्रजा के अधिकारों में द्वन्द्व । इन्हीं परिस्थितियों में इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक मकयाविली (१४६६-१५२७ ई०) (Machiavelli) का उदय हुआ-जिसने प्रिन्स (Prince) नामक ग्रन्थ की रचना की-जिसका मुख्य उद्देश्य राजाओं को यही राजनैतिक सबक सिखाना था कि वे (राजा लोग) किन्हीं भी साधनों से नैतिक हों अथवा अनैतिक, पूर्ण शक्तिमान बने रहें-वे पूर्ण सत्ताधारी हों । इस विचार ने पोप की अथवा गिरजा की शक्ति को ध्वस्त करने में और राजाओं द्वारा एकतन्त्रवादी निरंकुश सत्ता स्थापित किये जाने में बड़ी सहायता दी । सचमुच मकयाविली की विचारधारा ने यूरोप में निरंकुश राजतन्त्र (Absolute Monarchy) का एक युग ला खड़ा किया ।

आधुनिक युग का आगमन

एक सिंहावलोकन-मध्य युग की अंतिम शताब्दियों में, यथा १४ से १६ वीं शताब्दियों में यूरोप में मानव चेतना में नव जागृति आई । वह मानव जो अपने आप को अकिंचन समझे हुए था, जिसके विचारों का क्षेत्र गिरजा की चार दिवारों तक ही सीमित था, उठा और उसमें अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के प्रति आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसमें एक स्फुरणा उत्पन्न हुई विशाल कर्म और विचार क्षेत्र में स्वतन्त्र विचरण की अनेक शताब्दियों से प्रचलित सर्फडम, सामन्तवादी समाज और सामन्तवादी राजनैतिक संगठन ध्वस्त हुए, व्यक्ति ने जो धार्मिक व सामाजिक अन्धविश्वासों का गुलाम था व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता की अनुभूति की, एक स्वतन्त्र मध्यवर्गीय जन का उत्थान हुआ और सामन्ती राज्यों की जगह केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों का । कला, साहित्य में

नये सौन्दर्य, दर्शन मे स्वतन्त्र विचारणायें और सर्वोपरि प्रकृति का निरीक्षण करते हुए, विज्ञान में नई उद्‌भावनायें उत्पन्न हुई। नये मार्गों, नये देशों, नये संसार की खोज हुई। मानव का दृष्टिकोण विशाल बना उसकी बुद्धि स्वतन्त्र और वह स्वयं उल्लसित और गतिशील। आधुनिक युग में मानव प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। सन् १६०० ई० की यह बात है। मानव की यह महानता, उसका यह मुक्त भाव, जागृति की यह प्रात्म अभिव्यक्त हुई, अपने सुन्दरतम रूप मे उसी युग के महानतम कवि में, जब उसने मुक्त भाव से यह गाया।[1]

"मनुष्य भी क्या एक अद्‌भुत कृति है! बुद्धि मे कितना श्रेष्ठ, प्रतिभा मे कितना अनन्त! गठन और चाल मे कितना प्रभावोत्पादक और प्रशंसनीय! कार्य मे कितना देव सम! अन्तस मे ईश्वर तुल्य! सृष्टि का सौन्दर्य, प्राणियो मे महान!" —शेक्सपीयर

1. "What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!" —Shakespeare

१६

यूरोप में धार्मिक सुधार (१५००-१६४८)

(THE REFORMATION IN EUROPE)

पूर्व अध्याय में कहा जा चुका है कि यूरोप में किस प्रकार मानव चेतना पुनर्जागृत हुई, प्रत्येक तथ्य को वह अन्वेषक की दृष्टि से देखने लगी। कई शताब्दियों से संसार में जमे हुए धार्मिक विश्वासों को भी उसने इसी दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया। इस स्वतन्त्र चिन्तन से मानव जब प्रेरित हुआ तो उसने देखा कि धार्मिक-विश्वास के कई प्रचलित रूपों में-कई रस्मों में विशेष तथ्य नहीं है—केवल इतना ही नहीं—वे बाह्याडम्बर और रस्म पतित हो चुके हैं।

सुधार की आवश्यकता

(१) चर्च में बुराइयां

इस युग के पोप, बड़े बड़े गिरजाओं के बड़े-बड़े बिशप (पादरी इत्यादि) सब धन एवं पार्थिव सत्ता संगृहीत करने में एवं राजाओं की तरह सत्ता का क्षेत्र विस्तृत करने में व्यस्त थे, सच्ची धार्मिक भावना उनमें लुप्त थी। रोम का पोप जो समस्त ईसाई दुनिया का एकमात्र धर्मगुरु और अधिनायक था, धन एकत्रित करने के लिए अपने अधीनस्थ पादरियों के द्वारा समस्त ईसाई देशों के नगर-नगर गांव गांव में ऐसे पाप-विमोचन 'प्रमाण-पत्र' (Indulgences) बेचा करता था जिनका आशय यह था कि जो कोई भी उनको खरीद लेगा, मानो वह अपने पापों और दुष्कर्मों के फल से मुक्त हो जायेगा। ऐसी दशा थी सर्वसाधारण जन में। धर्म, ईसा, पोप और चर्च के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा। धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र विश्वासों की कोई गुन्जाइश नहीं थी।

(२) राजनैतिक कारण

यूरोप में कृषि योग्य भूमि के विशाल भागों का पट्टा भिन्न-भिन्न गिरजाओं के नाम था, जिसकी सब आय पादरियों के पास जाती थी और

उस आय का एक मुख्य भाग रोम के पोप के पास। इस व्यवस्था से राजाओं को बड़ी अड़चन महसूस होने लगी—जब कभी युद्धादि के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती थी तो इन गिरजाओं के आधीन विशाल क्षेत्रों की आय से वे महरूम रहते थे—इससे कई राजनैतिक प्रश्न खड़े हो गये और राजाओं और पोप में परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया। साथ ही साथ यूरोप के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था और प्रादेशिक राजा अपने अपने क्षेत्र में रोम के पोप और धार्मिक पादरियों की सत्ता से मुक्त अपने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य कायम करने की उत्कंठा में थे। वे इस प्रयत्न में थे कि चर्च और पादरी उनकी राजकीय सत्ता में बाधक न हों, बल्कि वे उनके आधीन रहें।

सुधारक लूथर

प्रोटेस्टेनिज्म (Protestanism)

ऐसी परिस्थितियों में जर्मनी में एक महान् सुधारक का उदय हुआ जिसका नाम मार्टिन लूथर (१४८३—१५४६) था। एक किसान के घर में उसका जन्म हुआ था। अपने जीवन का प्रारम्भिक भाग उसने एक ईसाई विहार में कठोर संयम नियम से व्यतीत किया। १५१० में उसने रोम की यात्रा की जहां पोप की पोल स्वयं उसने अपनी आंखों से देखी, उसे प्रेरणा मिली। सच्ची भावना से प्रेरित हो धर्म सुधार का उसने निश्चय किया। परिस्थितियां अनुकूल थी ही। अपने अदम्य उत्साह से धार्मिक सुधार की एक लहर उसने पैदा कर दी—पहिले जर्मनी में और फिर समस्त यूरोप में। वैसे लूथर के उदय होने के पूर्व भी धार्मिक गिरावट के विरुद्ध कुछ साहसी आत्माओं ने आवाज उठाई थी जिसमें इंगलैंड के विक्लिफ (मृ० १३८४ ई०), बोहेमिया (जर्मनी) के जोहनहस (१३६६—१४१५ ई.), फ्लोरेंस (इटली) के सवोनारोला (१४५२—१४९८ ई) उल्लेखनीय हैं। कैथोलिक चर्च की कट्टरता इतनी जबरदस्त थी एवं धार्मिक स्वतन्त्रता इतनी अमान्य समझी जाती थी कि हस और सवोनारोला को तो जिन्दा जला दिया गया था।

लूथर के सुधार

पोप का भेजा हुआ एक पादरी जर्मनी में "पोप विमोचन प्रमाण पत्र" बेचने आया। लूथर ने इसका घोर विरोध किया। उसने लेख और पुस्तकें प्रकाशित की और घोषणा की कि पोप (जो पाप-मुक्त एवं गलतियों से परे माना जाया करता था) भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गल्ती कर सकता है। 'पोप विमोचन प्रमाण-पत्र" एवं रोमन चर्च की अनेक अन्य मान्यतायें पाखंड है। बाइबिल ही केवल एक प्रमाण है वही एक सत्य वस्तु है। प्राचीन रोमन केथोलिक चर्च में अंग भंग हुआ, बहुत से ईसाई इसके प्रभाव से निकल कर लूथर के अनुयायी बन गये जो प्रोटेस्टेंट कहलाये। रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक प्रोटेस्टेन्ट चर्च की स्थापना हुई। अब तक तो समस्त ईसाई प्रदेशों में रोमन कैथोलिक चर्च की, जिसका अधिनायक रोम का पोप था, सार्वभौम सत्ता

थी, अब इस सार्वभौम सत्ता से मुक्त जिन देशों ने प्रोटेस्टेनिज्म स्वीकार किया, उन्होंने अपनी अपनी पृथक राष्ट्रीय चर्च स्थापित कर ली। इगलैंड, नोर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उत्तरी जर्मन एवं कहीं-कहीं फ्रास मे प्रोटेस्टेन्ट चर्च स्थापित हुई। इटली, स्पेन, फ्रास, दक्षिणी जर्मनी, पोलैंड, हगरी, आयरलैंड, कैथोलिक चर्च के साथ रहे। पूर्वीय यूरोप मे सुधार का कोई प्रभाव नही पड़ा। ग्रीस, बुलगारिया, रुमानिया, समस्त रूस पृथक "ग्रीक चर्च" के साथ रहे। इसका उल्लेख पिछले अध्याय मे हो चुका है। लूथर ने तो एक लहर पैदा कर दी थी, उसके प्रभाव से अन्य सुधारक भी पैदा हुए। स्वीटजरलैंड मे जोन कालविन (John Calvin) (१५३६-१५५४) ने इस विश्वास स प्रेरणा पाकर कि मनुष्य ईश्वर पर ही पूर्णत: आश्रित है, जन्मकाल से ही मनुष्य का भाग्य ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाता है—चर्च का लोकतन्त्रीय आधार पर सगठन किया। रोमन कैथोलिक चर्च मे तो पोप या उच्चाधिकारी पादरी सर्वसर्वा थे, उसकी व्यवस्था मे जनता का कुछ भी अधिकार नहीं, प्रोटेस्टेन्ट चर्च के सगठन मे राज्य (State) का अधिकार रहा; कालविन ने ऐसा सगठन बनाना चाहा जिसमे चर्च राज्य की दखलअदाजी से मुक्त हो किन्तु साधारण जन का उसकी व्यवस्था मे अधिकार हो। कालविन द्वारा सगठित चर्च प्रेसबाइटेरियन चर्च कहलाई। स्वीटजरलैंड एवं स्कॉटलैंड मे ऐसे चर्चों की स्थापना हुई।

धार्मिक सुधार होने के लिए क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये थे इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है यथा चर्च, पादरियों, धर्माचार्यों इत्यादि मे गिरावट पैदा हो जाना एवं राजनैतिक शासन क्षेत्र मे राजाओं मे यह महत्वाकाक्षा उत्पन्न होना कि चर्च की सत्ता उन पर न रहे। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सुधार की लहर ने भी मुख्यतया दो दिशाओं की ओर प्रगति की। पहिली दिशा यह थी कि चर्च और धर्माचार्यों की गिरावट की प्रतिक्रिया-स्वरूप आदि चर्च अर्थात् रोमन चर्च से पृथक प्रोटेस्टेन्ट गिरजाओं की स्थापना हुई जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि रोमन चर्च को भी कुछ होश आया और उसने अपनी आतरिक स्थिति सुधारने का और अपनी गिरावट दूर करने का प्रयत्न किया। सन् १५४० ई. मे स्पेन के एक सिपाही इगनेटियस लोयोला (१४६१-१५५६ ई.) (Ignatius Loyola) ने ईसा के नाम पर सोसाइटी ऑफ जीसस (Society of Jesus) की स्थापना की।

इसी सोसाइटी से प्रभावित होकर तत्कालीन रोम के पोप पाल तृतीय ने इटली के ट्रेंट नामक स्थल पर रोमन कैथोलिक ईसाईयों की एक सभा बुलवाई जो ट्रेंट की सभा कहलाई। इस सभा की बैठकें उपरोक्त सोसाइटी के एक सदस्य की अध्यक्षता मे सन् १५४५ से १५६३ तक होती रहीं। इसी के तत्वावधान मे रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तों मे कई परिवर्तन किये गये जो उसके सगठन के आज तक आधार माने जाते हैं।

"जीसस-सोसाइटी" के सदस्य पादरी होते थे और इसका सगठन बहुत ही अनुशासन पूर्ण। इस भावना से ये सदस्य अनुप्राणित होते थे कि

सस्था के कठोर अनुशासन मे रहते हुए आत्म-त्याग का पालन करते हुए, ईसाई मत (रोमन कैथोलिक) और शिक्षा के प्रचार के लिये दुनिया भर मे फैल जायें, और वास्तव मे ससार भर मे शिक्षा के क्षेत्र मे इनका काम अद्वितीय रहा है। शनैः शनैः ये लोग चीन, भारत, जापान, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादि प्रदेशो मे फैल गये, वहा ईसा का सदेश पहुचाया और सुन्दर ढग से व्यवस्थित शिक्षण सस्थायें स्थापित की। यूरोप मे इसने प्रोटेस्टेन्ट सुधारवाद की बाढ को रोका।

धार्मिक युद्ध

दूसरी दिशा जिस ओर सुधार की लहर की प्रतिक्रिया हुई—वह थी राजनैतिक भूमि। यूरोप के देशो के शासको मे सुधार के प्रश्न को लेकर अनेक झगडे हुए—इन झगडो में धार्मिक सुधार की बात तो रहती ही थी—कोई राजा तो रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद करना चाहता था, कोई नही—किन्तु उनका ऐसा चाहना नही चाहना किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं होता था। वह होता था उनकी राजनैतिक स्वार्थो की भावनाओ से। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में उपरोक्त प्रश्नो को लेकर समय समय पर लगभग एक शताब्दी तक युद्ध होते रहे। ये युद्ध और इन युद्धो के पीछे जो भी धार्मिक मतभेद और विचार थे सन् १६४८ मे जाकर यूरोपीय राष्ट्रो मे वेस्टफेलिया की सधि के साथ सर्वथा समाप्त हो गये।

इगलैंड मे कभी तो कोई शासक प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो जाता था और कभी रोमन कैथोलिक। जब शासक प्रोटेस्टेन्ट होता था तो वह रोमन कैथोलिक लोगो पर अत्याचार करता था और जब शासक रोमन कैथोलिक होता था तो वह प्रोटेस्टेन्ट लोगो पर अत्याचार करता था। अन्त मे इगलैंड मे एक नई चर्च ने ही जन्म लिया जो न तो सर्वथा रोमन कैथोलिक सिद्धातो को मानती थी और न सर्वथा प्रोटेस्टेन्ट सिद्धान्तो को। अग्रेजी चर्च (Church of England) एक नया ही मजहब बन गया। यह मजहब आदि चर्च के सेकरामेण्ट (Sacrament) के सिद्धात को अर्थात् यह सिद्धात की पूजा के भोजन या प्रसाद मे ईसा की उपस्थित होती है, मृतको के लिये प्रार्थना करने से उनका कल्याण होता है एव स्वर्ग मे एक ऐसा स्थान है जहा पाप-मोचन होता है, आदि बातों को नही मानता था। अब तक इगलैंड मे प्रार्थना रोम की तरह लेटिन भाषा मे होती थी। इगलैंड की चर्च स्थापित हो जाने के बाद, प्रार्थना अग्रेजी मे होने लगी और उसके लिए अग्रेजी मे एक पुस्तक भी बनाई गई। रानी एलिजाबेथ के राज्यकाल मे यह चर्च सम्बन्धी कानून और भी सख्त बना दिये गये, जिससे पूजा की विधि और पादरियो के जीवन पर राजकीय कानून का और भी अधिक दखल हो गया। यह बात अनेक धर्मात्मा लोगों को अरुचिकर मालूम हुई जिससे अनेक लोगो ने इगलैंड की चर्च के सिद्धान्तों को मानने से इन्कार कर दिया। ये लोग नोन कनफोर्मिस्ट [Non Conformists] कहलाये। नोन कनफोर्मिस्ट लोगो मे भी दो शाखायें हो गई। एक प्यूरिटन लोगों की जो धर्म की दृष्टि

से अधिक कट्टर सुधारवादी थे और जो चर्च के सगठन मे पूर्ण क्रांति च हते थे। दूसरे सैपेरेटिस्ट (पृथकतावादी) लोग जो पूजा की विधि पर किसी प्रकार का बन्धन नही चाहते थे, जो अपनी पूजा विधि मे पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहते थे। इन लोगो ने इगलैण्ड की चर्च से अपना सम्बन्ध तोड लिया था और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए कष्ट सहन करने को तैयार थे। इनमे से अनेक लोग तो इगलैण्ड छोड़ कर हॉलेण्ड चले गये। उस समय तक अमेरिका का पता लग चुका था। जब हॉलेंड में इनको अपनी पूजा विधि मे पूर्ण स्वतन्त्रता नही मिलती दिखी तो लोग हॉलेंड छोडकर अमेरिका को प्रस्थान कर गये। जिस जहाज में बैठ कर ये लोग गये वह मेफ्लावर (Mayflower) कहलाया और वे स्वय यात्री पिता [Pilgrim father] कहलाये। सन् १६२० की यह घटना थी। म नव मे धार्मिक स्वतन्त्रता की आकाक्षा प्रकट करने मे इस घटना का महत्व है।

जिस समय इंगलैंड मे प्रोटेस्टेन्ट मतवाली रानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३) का राज्य था उस समय स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिक रानी मेरी स्टयूअर्ट का राज्य था। इसी समय स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय था जो कट्टर रोमन कैथोलिक था। फिलिप यह चाहता था कि एलिजाबेथ के स्थान पर मेरी इगलैंड की साम्राज्ञी बनें और इगलैंड मे प्रोटेस्टेन्ट धर्म को समूल नष्ट किया जावे, जिसके लिये एक षडयन्त्र भी रचा गया, जिसका पता लग गया और फलस्वरूप मेरी को प्राणदड दिया गया। इस पर स्पेन का राजा फिलिप क्रुद्ध हुआ और उसने सैनिक जहाजों का एक जङ्गी बेडा [Armada] एकत्रित करके इगलैंड पर चढाई करने का इरादा किया। उस समय समस्त ससार मे स्पेनिश जहाजी बेडे की तूती बोलती थी। इस जहाजी आक्रमण की बात सुनकर इंगलैंड घबरा गया; किन्तु इगलैंड ने मुकाबला किया और भाग्य ने उसका साथ दिया। एक भयंकर तूफान आया जिससे अनेक स्पेनिश जहाज टकरा कर नष्ट हो गये और इगलैंड को इस सामुद्रिक युद्ध में विजय हुई (१५८८)। स्पेन व इंगलैंड के इस सामुद्रिक युद्ध का मूल कारण तो धर्म ही था किन्तु इससे जो परिणाम निकला उसका महत्व राजनैतिक है। स्पेनिश जहाजी बेडे की इस हार से तत्कालीन देश इंगलैंड की जहाजी शक्ति को जबरदस्त मानने लगे और स्पेन की जहाजी शक्ति नष्ट प्राय हो गई। अत: सामुद्रिक व्यापार एवं उपनिवेशों के प्रसार में इगलैंड आगे बढा।

फ्रास मे सुधारवादियो का एक नया दल खडा हुआ जो अपने आप को ह्यूजनोट कहते थे। फ्रांस के शासक रोमन कैथोलिक होते थे और वे ह्यूजनोट लोगो पर भयकर अत्याचार करते थे। १५७५ ई० में २-३ दिन मे ही हजारो ह्यूजनोटो का क्रूरता से सहार कर दिया गया। अन्त मे फ्रास के शासको और ह्यूजनोट लोगो मे एक गृह युद्ध छिड गया जो लगभग ८ वर्ष तक चलता रहा। फ्रास मे सुधारवाद सफल नही हो पाया किन्तु वहा के मजहबी युद्ध इतिहास मे एक काला टीका छोड गये। मजहब के नाम पर लगभग दस लाख प्राणी और कई सौ नगर नष्ट कर दिये गये थे।

नीदरलैंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध

नीदरलैंड का उत्तरी भाग होलेंड कहलाता था और वहा के निवासी डच । दक्षिणी भाग बेलजियम कहलाता था । होलेंड निवासियो पर धार्मिक सुधार का प्रभाव था और वे सब प्राय प्रोटेस्टेन्ट हो चुके थे। बेलजियम निवासी रोमन कैथोलिक ही बने रहे । १६वी शताब्दी में नीदेरलैंड पर स्पेन का शासन था । स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५६-१५६८) कट्टर रोमन कैथोलिक था । उसने होलेंड के प्रोटेस्टेन्ट लोगो पर अत्याचार करना प्रारम्भ किया । वहा अपने ही धर्म पादरी नियुक्त करना शुरू किया जो 'धर्म-विचार सभायें" करते थे और प्राटेस्टेन्ट लोगो को नास्तिक ठहरा कर जिन्दा जला दिया करते थे । इस धार्मिक अत्याचार से एव अन्य कई व्यापारिक एव आर्थिक कारणो से जिनसे डच लागो के सरदारों और व्यापारियो की सत्ता और उन्नति में अनेक नियन्त्रण लग गये थे, होलेंड में विदेशी स्पेनिश लोगों के विरुद्ध एक आग सी भडक उठी। होलेंड के लोगों ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह के नेता थे विलियम आफ ओरेंज (१५३३-१५८४ ई०) (William of Orange) । स्पेन और होलेंड में यह युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा । अनेक विद्रोहियो को फासी दी गई। होलेंड-वासियो को विशाल आत्म त्याग करना पडा । अन्त में १६०६ में एक सधि द्वारा स्पेन को होलेंड की स्वाधीनता स्वीकार करनी पडी और सन् १६४८ म वेस्टफेलिया की सधि के अनुसार होलेंड सवदा के लिये पूरा स्वतन्त्र हो गया । प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी होलेंड तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु बेलजियम अभी तक स्पेन के ही आधीन रहा ।

जर्मनी मे तीस वर्षीय धर्म युद्ध

आधुनिक जर्मनी उस समय पवित्र रोमन राज्य का एक अ ग था । यह राज्य अनेक छोटे छोटे हिस्सो मे बटा था । इन हिस्सो के अलग अलग राजा थे । धर्म सुधार की लहर के बाद कई राजा तो प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो गये एव कई रोमन कैथोलिक ही रहे । अपने-अपने धर्म का प्रभाव बढाने की आकाक्षा से इन उपरोक्त जर्मन राज्यों में परस्पर युद्ध हुए । सन ६१८ स १६४८ तक ये युद्ध चलते रहे । उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हैप्सबर्ग (Habsburg) वशीय फर्डीनन्ड द्वितीय था, जो अ स्ट्रिया का भी शासक था। वह चाहता था कि रोमन कैथोलिक देशो जैसे, स्पेन की मदद से वह साम्राज्य के समस्त छोटे छोटे राज्यो को मिला कर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर ले । सम्राट की इस आकाशा ने यूरोप म एक अन्तरदेशीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पैदा कर दी । फ्रास जो स्वय एक रोमन कैथोलिक देश था सोचने लगा कि यदि जर्मनी (पवित्र रोमन सम्राट) की शक्ति बढ गई तो उसके लिये यूरोप मे खतरा पैदा हो जायेगा । इसी भावना को लेकर फ्रास सम्राट के विरुद्ध युद्ध मे कूद पडा । अतएव जर्मनी का यह धार्मिक युद्ध एक ओर फ्रास की शक्ति (जिसकी मदद के लिये स्वीडन का राजा आया) और दूसरी ओर आस्ट्रिया एव स्पेन की हेप्सबर्ग शक्ति के बीच हो गया । मानो यह युद्ध यूरोप मे शक्ति सतुलन (Balance of Power) कायम रखने के लिए लडा जा रहा

हो। इन शक्तियों में कई वर्षों तक युद्ध होने के उपरान्त अन्त में सन् १६४८ ई० में इन राज्यों में एक संधि हुई जो वेस्टफेलिया की संधि कहलाती है।

वेस्टफेलिया की संधि

इस संधि के अनुसार निम्न निर्णय हुए—(१) कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट और काल्विन ईसाई सम्प्रदायों को समान पद दिया गया और यह घोषित किया गया कि राजा अपने धर्म को राज्य धर्म बना सकता था। (२) स्वीटजरलैंड और होलैंड रोमन (जर्मन) साम्राज्य से पृथक हुए और उनको पृथक स्वतन्त्र देश माना गया। (३) साम्राज्य के अलसेस प्रदेशों का प्रमुख भाग फ्रांस को दिया गया। (४) साम्राज्य के एक छोटे राज्य ब्रेंडनबर्ग को कई और प्रदेश दिये गये। ब्रेंडनबर्ग राज्य भविष्य में जाकर जर्मनी राज्य के उद्भव का एक केन्द्र बना। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य जो एक केन्द्रीय शक्ति होने की ओर बढ़ रहा था टूटफूट कर शक्तिहीन हो गया।

विश्व-इतिहास में यूरोप का महत्व

इस संधिकाल से अर्थात् सन् १६४८ ई० से यूरोप में धार्मिक सुधार युग का अन्त होता है। इसके पश्चात यूरोप में किसी भी प्रकार का धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक युद्ध नहीं हुआ। धर्म विशेषतः एक व्यक्तिगत वस्तु रह गई। इसी संधिकाल से धर्म निरपेक्ष राजनैतिक युद्धों और क्रांतियों का काल प्रारम्भ होता है। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं यूरोप के राष्ट्रों में शक्ति संतुलन (Balance of Power) की नीति का प्रारम्भ हुआ।

ज्यों ज्यों हम आधुनिक काल के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों मानव की कहानी में यूरोप का महत्व बढ़ता जाता है। विशेषतया १७ वीं १८ वीं शताब्दी से तो हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं मानो कि यूरोप ही एक ऐसा देश है जहां मानव बहुत गतिमान और क्रियाशील है। १६ वीं शताब्दी के आने तक तो हम यूरोप को समस्त विश्व का अधिनायक पाते हैं। इन शताब्दियों में संसार में जो कुछ भी नया आंदोलन, जो कुछ भी नई चहल पहल, जो कुछ भी नई विचारधारा, जो कुछ भी नया सामाजिक और राजनैतिक संगठन हम विश्व इतिहास में देख पाते हैं उन सब का उदय और विकास हम यूरोप में ही पाते हैं। यूरोप आधुनिक काल में एक नई उद्भावना, नई चाल, नई दृष्टि, नई शक्ति वाला मानव बनकर खड़ा होता है।

२०
फ्रांस की क्रांति
[THE FRENCH REVOLUTION]

ऐतिहासिक पूर्वपीठिका

उपर्युक्त वेस्टफेलिया की संधि के उपरान्त यूरोप मे सर्वत्र इङ्गलैंड, फ्रास, प्रशा और रूस मे स्वेच्छाचारी, निरकुश राजाओं का बदबदा फैला। उस विचार ने जोर पकडा कि जिस प्रकार ईश्वरीय आदेश न मानना पाप है उसी प्रकार राजा के विरुद्ध आचरण करना पाप है, इस पृथ्वी तल पर राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अत वह ईश्वर के सामने उत्तरदायी है, प्रजा के सामने नही। इन निरकुश राजाओ की परम्परा यूरोप मे एक सौ वर्ष से भी अधिक चली—राजाओ ने पूर्ण स्वेच्छा से भिन्न भिन्न देशो पर शासन किया। यह नही कि उन्होने प्रजा का अहित ही किया हो बल्कि उन्होन अपने अपने देशो का अपने अपने ढ ग से उत्थान किया और उसे सशक्त बनाया। इन राजाओ मे अपने अपने देश की महत्ता बढाने के लिये परस्पर जो व्यवहार रहा वह यही था कि किसी न किसी प्रकार सत्य और झूठ से ईमानदारी व बईमानी से उनकी शक्ति की, उनके व्यापार की उनके राज्य की अभिवृद्धि और उन्नति हो। उनका परस्पर का सम्बन्ध अनैतिकता से भरा हुआ था। यूरोप के राजनैतिक इतिहास मे यह परम्परा आज तक भी चली आती है।

यद्यपि स्वेच्छाचारी एव एकतन्त्रीय शासकों ने राष्ट्रीय दृष्टि से अपने देशो का उत्थान ही किया हो किन्तु जहा तक जन साधारण के स्वत्वों का प्रश्न था उनकी आर्थिक एव सास्कृतिक उन्नति का प्रश्न था उनके जीवन के दुख दर्द का प्रश्न था वहा तक ये सब राजा और उनके राज्य उदासीन थे। किन्तु यूरोप में नई चेतना का विकास हो रहा था अनेक प्रतिभाशाली विचारकों और दार्शनिको का उद्भव हुआ था जैसे फ्रास मे वोल्टेयर(१६९४-१७७८ ई), मोन्टेस्क्यू (१६८९-१७५५) और रूसो (१७१२-१७७८); इङ्गलैंड मे जोहन लोक (१६३२–१७०४ ई)इत्यादि। ये लोग निर्मूल धार्मिक विश्वासो अन्धी सामाजिक मान्यताओं की जगह विवेक और बुद्धिवाद की

स्थापना कर रहे थे। उनके शक्तिशाली विचार धीरे धीरे लोगों की चेतना में प्रसारित हो रहे थे। इसी में क्रांति का मूल था।

सामाजिक कारण

उस समय प्रायः सर्वत्र यूरोप के समाज में आर्थिक दृष्टि से विशेषतः दो वर्ग के लोग थे। एक वर्ग था धनी भूपति सरदार और पादरी लोगों का। भूपति या जमींदार लोग बड़े-बड़े कृषि भूमि के स्वामी थे। पादरी लोग भी भूपति या सरदारों के समान बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी थे और गिर्जाओं में जो कुछ भेंट और चढ़ावा आता था उसके भी वे भोक्ता थे। ये भूपति एवं पादरी लोग राज्य की ओर से सब प्रकार के करों से मुक्त थे। दूसरी ओर *निम्न वर्ग के लोग थे। ये ही जनसाधारण लोग थे जिनकी संख्या* उपरोक्त उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अत्यधिक थी। वास्तव में जनसंख्या का मूल भाग ये ही निम्न वर्ग के लोग थे। इन लोगों के पास खेती करने को अपनी जमीन बिलकुल नहीं थी। सरदारों एवं पादरी लोगों की जागीरों में ये लोग मजदूरी करते थे। ये लोग दास तो नहीं थे किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति दास लोगों की स्थिति से अच्छी नहीं थी। *इन निम्न वर्ग में ही हस्तकला कौशल और हस्त उद्योग करने वाले व्यक्ति भी थे। केन्द्रीय शासन की ओर से जितने* भी कर लगे हुए थे उन सब का भार इस जन-साधारण वर्ग पर ही पड़ता था। राजकीय समस्त शक्ति राजा में, भूपति सरदारों में ही निहित थी, क्योंकि अब तक सामन्तवादी प्रथा प्रचलित थी। जनसाधारण को कुछ भी हस्ती या सत्ता नहीं थी, *स्यात् वे ये माने हुए थे कि जन्म से ही ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया* है। इन सबके ऊपर यूरोप के प्रायः समस्त देशों में राजाओं की स्वेच्छाचारिता चलती थी। उनकी आज्ञा या इच्छा सर्वोपरि थी। उनके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता था। १८ वीं शती के प्रारम्भ काल में जब ऐसी राजनैतिक एवं सामाजिक अवस्था थी उसी समय एक प्रकार का मध्य वर्ग उत्पन्न होने लगा था। ये लोग विशेषकर व्यापारी या शिक्षित कर्मचारी थे। इन लोगों के *मस्तिष्कों में मध्यकालीन दार्शनिकों, मोन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो के विचार* और भाव क्रान्ति पैदा कर रहे थे। मध्य वर्ग का यह शिक्षित समुदाय सोचने लगा था कि किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को दूसरे के ऊपर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रकृति ने न तो किसी श्रेणी अथवा वर्ग को शासन करने के लिए उत्पन्न किया है और न किसी वर्ग को शासित होने को। सब मनुष्य समान हैं स्वतन्त्र हैं। यदि मानव जंजीरों से, सामाजिक, मानसिक *गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है तो ये जंजीरें तोड़ फेंक कर उसे मुक्त* होना चाहिये। शिक्षित मध्य वर्गीय नवयुवकों के द्वारा ऐसे विचार जन-जन में समा गये थे। एक नई चेतना उनमें जागृत हो रही थी और अन्दर ही अन्दर एक आग सुलग रही थी, बस किसी अवसर की प्रतीक्षा थी, वह अवसर आया नहीं कि आग भभक उठी—अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गई। केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि सारे यूरोप में।

तात्कालिक कारण

सन् १७७४ ई० में बोरबोन वंशीय लुई १६ वां फ्रांस की राजगद्दी पर

बैठा। बोरबोन वंशीय फ्रांस के राजा जिनमे प्रसिद्ध लुई १४ वां भी एक था बहुत खर्चीले थे, ठाठ बाट, शान शौकत मे खूब पैसा अपव्यय करते थे, राज्य और प्रभाव बढाने की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्धो मे बेहद खर्च होता था। अतएव जब लुई १६ वें ने राज्य सम्भाला तब राज्यकोष खाली था। राजा को धन की आवश्यकता हुई। धन मांगने के लिए राजा ने सामन्तों और पादरियों की एक बैठक बुलाई किन्तु उन स्वार्थी लोगो ने कुछ भी दाद नहीं दी। विवश हो राजा ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर परामर्श के लिए एवं रुपया मांगने के लिए एक जातीय सभा (State General) बुलाई जिसमे सामन्त और पादरी लोगो के अलावा जनसाधारण के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साधारण जनता इस शर्त पर अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हुई थी कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या सामन्तो और पादरियो से दुगनी हो। जातीय सभा में किसी बात पर विचार होने के पूर्व सबसे पहिले तो यह झगड़ा उठा कि किसी बात का निर्णय करने के लिए प्रतिनिधियों के वोट किस तरह लिये जायें। सामन्त और पादरी यह चाहते थे कि हर एक श्रेणी पृथक-पृथक मत दे, किन्तु जनता के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि मत व्यक्तिगत प्रतिनिधि का लिया जाये और उसके आधार पर ही प्रश्नों का निर्णय हो। यह बात स्पष्ट थी कि यदि मत श्रेणीगत लिये गये तो शक्ति सामन्तो और पादरियो तथा उच्च वर्ग के ही हाथ मे रहेगी। किन्तु यदि मत व्यक्तिगत लिये गये तो सत्ता और शक्ति उच्च वर्ग के हाथ से निकल कर उस साधारण जनता के हाथ मे आ जायेगी, जिस पर राजा और उच्च वर्ग अब तक मनमाना राज्य करते आये थे और जिसको अब तक वे मनमाने ढंग से दबाते हुए आये थे। जनता की इस मांग का सामन्तों ने तीव्र विरोध किया—बस इसी बात पर झगड़ा प्रारम्भ होता है और यही क्रांति की शुरूआत होती है।

क्रान्ति की घटना

सन् १७८९ ई० की यह बात है। जनता के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्र की ओर से उन्हें अधिकार है कि वे राज्य का एक विधान तैयार करें और उसी विधान के अनुसार जिसका वे निर्माण करें, भविष्य मे राज्य का संचालन हो। जनता के प्रतिनिधियों मे उच्च वर्ग के कुछ समझदार लोग भी आ मिले थे— वस्तुतः जातीय सभा (स्टेट्स जनरल) अब तक जातीय संविधान सभा के रूप मे परिवर्तित हो गई थी और इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि इस बात पर डट गये थे कि वे राज्य का विधान बना कर ही उठेंगे। जिस उद्देश्य से राजा ने सभा बुलाई थी वह तो सब हवा हो चुका था। राजा और उसके सलाहकार यह बात सहन नहीं कर सके। राजा ने सभी को बन्द कर डालने की आज्ञा दी। सभा भवन से तो लोग बाहर निकल आये किन्तु एकत्रित सभा पहिले तो एक टैनिस कोर्ट पर, फिर एक गिरजा मे होने लगी। गिरजा के बाहर जनता एकत्रित थी। राजा ने सेना बुला भेजी; इसने जनता के दिमाग मे जो पहिले से ही क्रुद्ध थी और भी गर्मी पैदा कर दी—पेरिस

की जनता ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और उनके झुड के झुंड अपने-अपने दिलों में धमकती आग लेकर पेरिस के उस विशाल किलानुमा जेलखाने (Bastille) की ओर चल पड़े जो राजाओं की क्रूरता, नृशंसता और स्वेच्छाचारिता का काला प्रतीक खड़ा था। राजा की सेनाओं से भयंकर टक्कर हुई। जनता की शक्ति के सामने वे नहीं ठहर सके; जनता ने उस बेस्टिल को, उस काले प्रतीक को उखाड़ फेंका,—उसे मिट्टी में मिला दिया। १४ जुलाई, १७८९ को यह घटना हुई। यह दिन 'स्वतन्त्रता और समता की भावना' का विजय दिन था। तभी जनता की प्रतिनिधि जाति सभा ने सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा की कि सभी मनुष्य समान और स्वतन्त्र है—कानून जनता की इच्छा का प्रकाशन है अत वह सबके लिए समान होता है, कानून के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राजनैतिक अधिकार या शासन सत्ता सम्पूर्ण जनता में निहित है न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में। इस घोषणा ने हजारों वर्षों की सामाजिक, राजनैतिक मान्यताओं को बदल डाला। नए समाज की रचना का सूत्रपात हुआ—केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु समस्त यूरोप में,—केवल यूरोप में ही नहीं किन्तु समस्त विश्व में।

स्वतन्त्रता, समानता और प्रजातन्त्र के नये विचारों का उत्थान और प्रगति देखकर यूरोपीय देशों के अन्य देशों जैसे इंगलैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी, होलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, पवित्र रोमन साम्राज्य इत्यादि के राजा चौकन्ने हुए और उन्होंने नई चेतना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का सकल्प किया। फ्रांस का राजा लुई भी इन राजाओं के साथ मिलने का षड्यन्त्र करने लगा। फ्रांस की जनता को इसका पता लगा। उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। जनता ने सन् १७९२ में प्रजातन्त्र की घोषणा की एवं तुरन्त बादशाह लुई को सूली पर चढ़ा दिया और जहां कहीं भी पेरिस में, फ्रांस में, राजाओं और राजशाही के पोषक में कोई भी लोग, सामन्त या पादरी मिले, उन सबका निर्विरोध वध कर दिया गया। राज्य वंश को समूल नष्ट करने के लिए स्वयं लुई की रानी को भी गुईलोटिन (फांसी) की भेंट कर दिया गया। इसी गुईलोटिन पर फ्रांस के हजारों व्यक्तियों का जिन पर राजाओं के पोषक होने का सन्देह था खून बहाया गया। सामन्तवाद, मजहबी पाखण्डवाद समूल नष्ट कर दिये गये। जन सत्तात्मक विचारों का प्रचार करने के लिए फ्रांस के आसपास देशों में हलचल पैदा की गई। दूसरे देशों के साथ युद्ध ठन गये। दूसरे देश फ्रांस और फ्रांस के जनतन्त्र को बिल्कुल कुचल डालना चाहते थे—जिससे राजाओं की सत्ता हर जगह बनी रहे किन्तु फ्रांस के जनतन्त्र की सेनायें स्वतन्त्रता के भाव से प्रेरित होकर उत्साह से लड़ती थीं। दूसरे देश फ्रांस को कुचल नहीं सके बल्कि नई चेतना उन देशों में फैल गई और उन्हें जनतन्त्रवादी फ्रांस की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इन युद्धों में कोर्सिका द्वीप के एक सिपाही ने जिसका नाम नेपोलियन था और जो फ्रांस की जनतन्त्रवादी सेना में भर्ती हो गया था, बड़ी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। अब फ्रांस की सेना में सेना नायक के पद तक पहुंच गया था और उसी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी फ्रांस ने यूरोप के देशों पर विजय प्राप्त की थी।

क्रान्ति के उपरान्त

किन्तु धीरे-धीरे प्रजातन्त्र का जोश ठण्डा हो रहा था। वे नेता लोग जो क्रांति का सचालन कर रहे थे, यथा डान्टन, रोब्सपीयर एव अन्य, विचार भेद से कई दलो मे विभक्त हो गए थे। उनके पारस्परिक विरोध ने जनता मे और भी शिथिलता पैदा कर दी थी। जाति-विधान-सभा ने यह परिस्थिति देखकर ऐसा उचित समझा कि शासन का भार कुछ इने-गिने कुशल व्यक्तियो को सौंप दिया जाये। अतएव उसने पाच सदस्यो की एक समिति (Directory) बनाई और उसी को व्यवस्था भार सौंप दिया। फ्रांस धीरे धीरे अपने विजित देश खोने लगा था अत नेपोलियन को जो इस समय इटली और मिस्र मे फ्रास की विजय पताका फहरा रहा था, फ्रास लौटना पड़ा। वह फ्रास मे अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका था। व्यवस्था-समिति का वह एक सदस्य बना किन्तु सुअवसर देखकर उसने व्यवस्था समिति को ही तिरस्कृत कर दिया और स्वय फ्रास का अधिनायक बन बैठा। फ्रास ने-जो नेपोलियन से प्रभावित था-इस स्थिति को मन्जूर कर लिया। यह घटना सन् १७९९ ई० मे हुई। सन् १७९९ से १८०४ ई० तक फ्रास मे नाम मात्र वैधानिक ढग से किन्तु वस्तुत. एकतन्त्रवादी ढग से नेपोलियन राज्य करता रहा—और फिर १८०४ ई० मे सब विधि-विधान को हटाकर उसने अपने आपको फ्रास का "सम्राट" घोषित कर दिया। इस प्रकार चाहे क्रांति-समता, स्वतन्त्रता एव जनतन्त्र के लिये क्राति—एक प्रकार से समाप्त होती है किन्तु चेतना जो जागृत हो चुकी थी वह बार-बार दबाई जाने पर भी बार-बार उभरी। फ्रास मे समता और स्वतन्त्रता की चेतना के विकास का अध्ययन घटनाओं की निम्नलिखित रूपरेखा से हो सकता है।

१ (१७८९-१७९९ ई०)—फ्रास की क्राति, स्वतन्त्रता, समता की घोषणा, राजा सामन्त और पादरी वर्ग का उच्छेदन और जनतन्त्र की स्थापना।

२ (१७९९-१८१५ ई०)—नेपोलियन का उत्थान, फ्रास मे जनतन्त्र की समाप्ति एव नेपोलियन की राज्य-शाही।

३ (१८१५-१८३० ई०)—सन् १८१५ ई० मे नेपोलियन के पतन के बाद फ्रास मे प्राचीन राज्य वश के राजा की स्थापना और उन राजाओ की एक-तन्त्रवादी राज्यशाही। अन्त मे १८३० मे जनता द्वारा एक बार फिर क्रान्ति।

४ (१८३०-१८४८) वैधानिक राज्यशाही (Constitutional monarchy) की स्थापना, उदार सामाजिक भावनाओं की विजय; १८४८ ई० मे फिर एक राज्य क्राति और दूसरी बार प्रजातन्त्र (Republic) की स्थापना।

५ (१८४८-१८५२ ई०) द्वितीय प्रजातन्त्र काल। १८५२ ई० में नेपोलियन के भतीजे नेपोलियन द्वितीय द्वारा प्रजातन्त्र का उच्छेदन और स्वय अपने आपको सम्राट घोषित कर देना।

६. (१८५२–१८७० ई०) नेपोलियन द्वितीय की राज्यशाही। फिर अन्त में १८७० में राज्य क्रान्ति और अनेक झगड़ों के बाद तीसरी बार प्रजातन्त्र की स्थापना।

७. १८७० ई० से आज तक स्थायी प्रजातन्त्र (Republic)।

यह है फ्रांस की राज्य क्रान्ति के उत्थान, पतन और फिर उत्थान का इतिहास।

फ्रांस की क्रान्ति–एक सिंहावलोकन

फ्रांस की क्रांति यूरोप में राजाओं के निरंकुश एकतन्त्रवादी युग के बाद हुई, ऐसा होना स्वाभाविक था। इस क्रान्ति का प्रभाव और इसकी हलचल फ्रांस तक ही सीमित नहीं थी। यह घटना तो हुई १८वीं शताब्दी में (सन् १७८९ ई० में), किन्तु उसने जो हलचल पैदा की वह संसार में अब भी विद्यमान है। मानव का परम्परागत संस्कारगत यह भाग्यवादी विश्वास शताब्दियों से बना हुआ था कि मानव मानव में जो विषमता है (अर्थात् जैसे कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई उच्चवर्गीय है तो कोई निम्न वर्गीय, कोई राजा है कोई रंक) इसका कारण ईश्वर-इच्छा है, या जैसा भारत में विश्वास किया जाता है इसका कारण कर्मवाद है। ऐसा समझा जाता था कि यह विषमता जन्मजात है, प्राकृतिक है। मानव के उस विश्वास को फ्रांसीसी क्रान्ति ने एक बेरहम ठोकर लगाई और उस सब सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था को उलट पलट कर दिया। यह घोषणा की गयी कि मानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, राजसत्ता समस्त जन में निहित है, किसी एक की बपौती नहीं। क्रान्ति का यह उद्देश्य तब पूरा हासिल नहीं किया जा सका, किन्तु मानव ने एक नये प्रकाश, एक नये ध्येय के अवश्य दर्शन कर लिये थे और तब से मानव आज तक उसी की ओर प्रगतिमान है। स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व की भावना के विरुद्ध सत्ताधारी स्वार्थी जन, चाहे वे पूंजीपति हों, राजकीय अधिकारी हों, धर्म पुरोहित हो,—अपना मोर्चा बनाते रहते हैं एवं इस ध्येय की प्राप्ति में अड़चनें पैदा करते रहते हैं, इस भावना के प्रवाह को रोकने के लिये पहाड़ खड़ा कर देते हैं, किन्तु यह भावना विप्लवकारी तूफान के रूप में फिर प्रकट होती है और प्रतिक्रियावादी पहाड़ों को चूर-चूर कर देती है। यह भावना जिसका सूत्रपात फ्रांस की क्रांति में हुआ था, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के कई देशों में १८३० में, फिर १८४८ में फिर १८७० में और फिर रूस में सन् १९१७ में और फिर चीन में सन् १९४९ में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है और मानव ने प्रत्येक बार समानता और स्वतन्त्रता के ध्येय की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाया है। मानव इतिहास में इस प्रकार की हलचलों की पुनरावृत्ति तब तक होती रहेगी जब तक सर्वत्र मानव समाज में समानता और स्वतन्त्रता कायम नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि यह ध्येय केवल आदर्श मात्र रहा हो और इस दिशा की ओर मानव ने अब तक कुछ भी प्रगति नहीं की हो। फ्रांस की क्रांति के समय से आज तक लगभग डेढ़ सौ वर्षों में मानव ने उपरोक्त ध्येय की ओर प्रगति करली है—संसार में राजशाही प्रायः खत्म हो चुकी है, कानून की दृष्टि में सब जन बराबर हैं,

धन की विषमता कम होती जा रही है, यह विषमता है भी तो ऐसी स्थिति नहीं कि कोई धनी किसी नौकर या निर्धन के व्यक्तित्व का अनादर कर सके या उससे कोई भी अनुचित कार्य करवा सके, प्रत्येक जन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन में, समाज में उच्च से उच्च स्थान अर्थात् अधिक से अधिक जिम्मेदारी का पद प्राप्त कर सके,—जाति, धर्म अथवा सामाजिक वर्ग भेद न तो कोई विशेष सहायता दे सकते, न कोई विशेष अड़चनें पैदा कर सकते। अपेक्षाकृत पहिले से अधिक आज सब लोगों को सुविधायें प्राप्त हैं कि वे अपनी योग्यता का अधिकाधिक विकास कर सकें। आज समस्त मानव समता और स्वतन्त्रता के आधारों पर एक नयी दुनिया बनाने में संलग्न है।

२१

नेपोलियन की हलचल (१७९९-१८१५)

(NAPOLEON, 1799-1815)

भूमिका

कोरसिका द्वीप का एक सिपाही फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय फ्रांस में पहुंचा और फ्रांस की प्रजातन्त्र सेना में भर्ती हो गया। अपनी वीरता, साहस और योग्यता से प्रजातन्त्रीय फ्रांस की विजय पताका उसने इटली और दूर मिस्र तक फहराई। अतः वह फ्रांस की सेना का सेनानायक बना। उसका उत्थान होता गया और सन् १७९९ में फ्रांस राज्य की समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली और वह समस्त यूरोप में एकमात्र फ्रांस की सत्ता स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। सन् १७९९ से १८०४ ई. तक उसने विधानानुसार फ्रांस का शासन किया। फ्रांस में अनेक सुधार किये। सड़कें और नहरें बनवाईं, स्मारक और नये भवन बनवाये, शिक्षणालय और विश्व-विद्यालय स्थापित किये। स्वयं फ्रांस के दीवानी कानून (Civil Code) की बड़ी लगन और समझदारी से संहिता तैयार की जो आज तक भी प्रचलित है। क्रांति के 'समता' के विचार को प्रोत्साहन दिया, मानव मानव के बीच के भेद को मिटाने का प्रयत्न किया और कानून के सामने न्याय और समता की स्थापना की, किन्तु क्रांति की 'स्वतन्त्रता' की भावना से वह विशेष प्रभावित नहीं था। वह स्वयं निरकुश एकतन्त्रीयता की ओर अग्रसर था। इतिहास के प्राचीन सम्राटों—जैसे सीजर, सिकन्दर, शार्लमन के चित्र उसके सामने आने लगे थे और उसको भी स्यात् यह महत्वाकांक्षा होने लगी थी कि वह भी एक महान् सम्राट और विजेता बने। सन् १८०४ ई. में राज्य के सब विधि विधान को फेंक उसने अपने आपको सम्राट घोषित किया और यूरोप की विजय यात्रा के लिये निकल पड़ा।

सन् १८०४ से १८१५ ई० तक यूरोप का इतिहास, एक मनुष्य के जीवन का इतिहास—नेपोलियन के जीवन का इतिहास है। समरांगण में वह अद्वितीय तेजी से बढ़ता था, कुछ ही काल में उसने इटली जर्मनी, आस्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन और रूस को पदाक्रान्त कर डाला। इङ्गलैंड को भी उसने

पराजित करना चाहा किन्तु बीच मे समुद्र पडता था—वह सोचता था कि बस एक बार यह खाई पार हो जाय तो इङ्गलैंड ही क्या वह सारी दुनिया का स्वामी बन सकता है। किन्तु इङ्गलैंड की सामुद्रिक शक्ति बडी विकसित थी—सन् १८०४ मे ट्राफालगर के युद्ध मे इङ्गलैंड के सामुद्रिक बेडे के कप्तान नेलसन ने उसको परास्त किया और वह इङ्गलिश चेनल पार नही कर सका। किन्तु शेष यूरोप फ्रास की बढती हुई शक्ति से त्रासित हो गया। कुछ वर्षों तक नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र मे यह नही जाना कि पराजय किसे कहते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य के पच्छिमी प्रान्तो को जीत कर उसने एक पृथक राइन (Rhine Confideration) बनाया। इससे सैकडो वर्षों से चले आते हुए पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त हो गया। आस्ट्रिया का राजा जो पवित्र साम्राज्य का सम्राट होता था अब केवल आस्ट्रिया का राजा रह गया। जिन-जिन देशो पर यथा इटली, पच्छिमी-जर्मनी इत्यादि पर नेपोलियन ने शासन किया वहा भी उसने समानता और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।

किन्तु यूरोप के राष्ट्र जो फ्रास की बढती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे, इस प्रयत्न मे लगे रहते थे कि नेपोलियन की शक्ति को किसी प्रकार रोक देना चाहिये। नेपोलियन से एक गल्ती हुई, अपनी अन्धी महत्वाकाक्षा मे वह दूर तक रूस मे जा फसा और इस उद्देश्य से कि वह इङ्गलैंड को भी परास्त करे उसने यूरोप के तमाम बन्दरगाहो को बन्द कर दिया जिससे कि कोई भी खाद्य सामान इङ्गलैंड न पहुच सके। इससे स्वय यूरोप के व्यापार को भी बहुत क्षति पहुची और यूरोप मे नेपोलियन की लोकप्रियता कम हो गई। जब वह रूस म लड रहा था तब यूरोप के राष्ट्रो ने नेपोलियन के विरुद्ध एक सघ बनाया। आस्ट्रिया और प्रशिया ने रूस की मदद की और अन्त मे १८१३ ई. मे जर्मनी के लीजीपेग स्थान पर नेपोलियन की पहली करारी हार हुई। यूरोप छोड़कर उसे एल्बा द्वीप जाना पडा। वहा से सन् १८१५ ई. मे एक बार फिर वह यूरोप मे प्रकट हुआ, फिर एक बार अपनी शक्ति का परिचय दिया किन्तु इङ्गलैंड और जर्मनी की सम्मिलित शक्ति ने सन् १८१५ मे वाटरलू की लडाई मे फिर उसे पराजित किया। कैदी बनाकर उसे सेण्ट हेलेना टापू भेज दिया गया जहा सन् १८२१ ई. मे बावन वर्ष की उम्र मे मर गया।

नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोप के पराजित देश स्वतन्त्र हो गये और फ्रास निराधार हो गया तब यूरोप मे राजकीय व्यवस्था बैठाने के लिए यूरोप के राष्ट्रो की वियेना मे एक कांग्रेस हुई (१८१४–१५)। यूरोपीय राष्ट्रो के इस सम्मेलन ने यूरोप मे एक नये नकशे का ही निर्माण कर डाला, एव यूरोप के इतिहास मे एक नये अध्याय की शुरूआत हुई।

वियेना की कांग्रेस (१८१५ ई०)

राजतन्त्र के पुन स्थापना के प्रयत्न

नेपोलियन के यूरोपीय क्षेत्र मे से हट जाने के बाद यूरोप के राष्ट्र यथा इंगलैंड, प्रशिया, आस्ट्रिया, रूस, स्वीटजरलैंड, फ्रास इत्यादि वियना में

एकत्र हुए और उन्होंने एक सधि द्वारा यूरोप के राज्यों का जो नेपोलियन के समय में क्षत-विक्षत हो गये थे, पुनर्निर्माण किया अर्थात् राज्यों की सीमा पुनः निर्धारित की। यह काम करने में यूरोप के राष्ट्र दो भावनाओं से परिचालित हुए। एक तो यह कि यूरोप में शक्ति-सतुलन बना रहे, अर्थात् कोई भी राष्ट्र अपेक्षाकृत इतना शक्तिशाली न हो जाये कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतरा बन जाये। १७वीं शती से लेकर आज तक यूरोप की राजनीति यूरोप के युद्ध प्रायः इसी एक बात को लेकर चले हैं कि यूरोप में शक्ति सतुलन बना रहे। आधुनिक यूरोप का इतिहास इस शक्ति सतुलन के सिद्धात की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। दूसरा सिद्धात जिससे वियेना की कांग्रेस परिचालित हुई वह यह था कि देशों के भिन्न-भिन्न राज्य वश (Dynasties) के स्वार्थों की अपेक्षा न हो। यूरोप के राज्यों की सीमायें निर्धारित करवाने में मुख्य हाथ आस्ट्रीया के परराष्ट्र-मन्त्री मेटेरनिश का था जो एक बहुत प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और क्राति की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत राजाओं की एक-तन्त्रीय सत्ता पुनः स्थापित हुई देखना चाहता था। वियेना कांग्रेस के निर्णयानुसार जो नई सीमायें निर्धारित हुई, वे इस प्रकार हैं।

(१) फ्रांस की प्रायः वही सीमा रही जो क्राति के पूर्व थी। वहा फ्रांस के पुराने राज्य वश (बोरबोन) की पुनः स्थापना हुई, लुई १८ वें को फ्रांस का राजा बनाया गया।

(२) बेलजियम जो पहिले आस्ट्रीया साम्राज्य का अंग था, उसे होलैंड में मिला दिया गया जिससे कि फ्रांस के उत्तर में फ्रांस की शक्ति को रोके रखने के लिये एक शक्तिशाली राज्य बना रहे।

(३) नोर्वे डेनमार्क से छीनकर स्वीडन को दे दिया।

(४) इटली जो नेपोलियन राज्य काल में प्रायः एक राज्य बन गया था वह फिर छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया जैसे वह नेपोलियन के आगमन के पूर्व था। इटली के दो सबसे बड़े धनी प्रदेश लोम्बार्डी और वेनिस आस्ट्रिया में शामिल कर दिये गये। पोप को पूर्ववत् अलग एक छोटा सा प्रदेश दे दिया गया। जिनोआ का राज्य सार्डिनिया को दिया गया, और टस्केनी और दो तीन और छोटे-छोटे राज्यों में आस्ट्रीया राज्य वश के व्यक्ति राजा बना दिये गये। इस प्रकार इटली विशेषतया आस्ट्रिया साम्राज्य के प्रभुत्व में रखा गया।

(५) पवित्र रोमन साम्राज्य तो १८०४ ई० में समाप्त हो ही चुका था, उसकी जगह जर्मनी को ३९ छोटे छोटे राज्यों का पृथक एक सघ बना दिया गया, जिसमें प्रशा और आस्ट्रिया राज्यों के भी भाग सम्मिलित थे। इस सघ का राज्य सचालन एक व्यवस्थापिका सभा (Diet) करती थी जिसमें सघ के प्रत्येक राज्य के राजा के प्रतिनिधि बैठते थे। इस संघ का अध्यक्ष आस्ट्रिया का राजा था, जो कि इसके नेतृत्व के लिये प्रशिया की आकाक्षा रखता था। वस्तुतः इस सघ की आवश्यकता तो यह थी कि छोटे छोटे राज्य सब विलीन होकर केवल एक सुसगठित जर्मन राज्य में परिणत हो जायें,

किन्तु छोटे छोटे राज्य सकुचित स्वार्थ-भावनावश अपनी अपनी हस्ती अलग, बनाये रखने पर तुले हुए थे।

प्रशा को राइन नदी के दोनों ओर कुछ प्रदेश मिले जिससे उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई। रूस को वह प्रदेश मिला जो कि वस्तुतः पोलेण्ड का एक भाग था और 'वारसा की डची' कहलाता था। इंगलैंड को औपनिवेशिक प्रदेशो की दृष्टि से अत्यधिक लाभ हुआ। स्पेन से उसको ट्रिनीडेड मिला, फ्रास से मारिशियस और हॉलेंड से आशा अन्तरीप।

यूरोप के राज्यों की उपरोक्त व्यवस्था अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये, यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्रों का यथा आस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इङ्गलैंड का सन् १८१५ मे ही एक सघ बना, जो सन् १८२२ तक कायम रहकर इगलैंड के इससे पृथक हो जाने पर टूट गया। एक दृष्टि से यह सन् १६१६ के राष्ट्र सघ (League of Nations) का पूर्वाभास था। सन् १८१५ में ही आस्ट्रिया के मन्त्री मेटरनिश के नेतृत्व मे तीन देशों का यथा रूस, आस्ट्रिया और प्रशा का एक "पवित्र सघ" (Holy Alliance) बना, जिसका उद्घोषित उद्देश्य तो यह था कि बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार ही इसके सदस्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करेंगे किन्तु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यूरोप में साधारण जन की सब प्रगतिवादी 'समता' और 'स्वतन्त्रता' की भावना को कुचले रखना और राजाओं व अधिकारियों की सत्ता बनाये रखना। पवित्र सघ ने जहा जहां उदार शक्तियों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया जैसे स्पेन में, जर्मनी में, इटली के प्रदेशों में, वहा वहा उनको अपनी सम्मिलित शक्ति से कुचल डाला।

वियेना कांग्रेस की त्रुटियां

यूरोप के राज्य की सीमाओं का जो नवनिर्माण किया गया उसमें साधारण जन की प्रस्फुटित होती हुई राष्ट्रीय भावनाओं का कुछ भी खयाल नहीं रखा गया। जैसे बेलजियम को जो एक कैथोलिक प्रदेश था और जिसकी भाषा कैल्टिक थी प्रोटेस्टेन्ट धर्मी हॉलेण्ड से मिला दिया गया; एव इटली और जर्मनी देश जो राष्ट्रीय एकीकरण की ओर उन्मुख थे, उनकी इस गति को उनके छोटे छोटे टुकड़े करके रोक दिया गया। पवित्र सघ स्थापित करके राजाओं की शक्ति को बनाये रखने का जो प्रयत्न था वह अप्राकृतिक था क्योंकि जन स्वाधीनता के बीज जो फ्रांस की राज्य क्रांति ने बो दिये थे उनको दबाये रखना असम्भव था।

अत. सन् १८१५ ई में यूरोप में नव व्यवस्था स्थापित होते ही उसमे विच्छेद भी प्रारम्भ हो गया। इसके बाद का यूरोप का इतिहास उपरोक्त दो मुख्य त्रुटियों के निराकरण का इतिहास है; इसकी गति भी उपरोक्त दो त्रुटियो के निराकरण मे दो प्रकार की होती है :—१. जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये आदोलन जिसके फलस्वरूप कई जन क्रान्तिया हुई—जैसे सन् १८३० मे फ्रास मे–जिसके प्रभाव से बेलजियम, जर्मनी, इटली, इगलैंड मे भी क्रान्तिया हुई, १८४८ में फिर फ्रास मे,–जिसकी प्रतिक्रिया और दूसरे

प्रदेशों में भी हुई; और १८७० में फिर फ्रांस में–जिसकी भी प्रतिक्रिया और देशों मे हुई। २. स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान—जैसे बेलजियम, ग्रीस, इटली और जर्मनी। उपरोक्त दो प्रकार की हलचलें एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं थी—उन सब की गति एक ही ओर थी—जनता के सहयोग पर आश्रित स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यो की उद्‌भावना और प्रगति : इस गति मे तीन भावनायें निहित थी:—समता, स्वतन्त्रता एव जातीयता (राष्ट्रीयता)।

जन–स्वाधीनता और जनसत्ता के लिये क्रांतियां (१८३० एवं १८४८)

सन् १७७६ में अमरीका का स्वाधीनता संग्राम हुआ, वहां जन-सत्तात्मक शासन की स्थापना हुई और उसी अवसर पर अमेरिकन विधान के मूल आधार मानव के सार्वभौम स्थायी अधिकारों की घोषणा हुई। फिर सन् १७८९ मे फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें भी मानव समानता और स्वतन्त्रता की घोषणा की गई। मानवजाति के मनीषियो और महापुरुषों ने मानव की चेतना को जागृत किया और उसे समता और स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया था। किन्तु इस नव जागृत चेतना को दबा देने के लिये भी स्वार्थमयी शक्तियां समाज में काम कर रही थीं। १८१५ ई. में नेपोलियन के पतन के बाद इन प्रतिगामी शक्तियों ने जोर पकड़ा और आस्ट्रिया के विदेश मन्त्री मेटरनिश के नेतृत्व मे रूस, प्रशा, स्पेन इत्यादि के शासकों ने पहिले तो जनता की आकाक्षाओं की परवाह किये बिना मनमाने ढंग से यूरोप के राज्यो का संगठन किया और फिर अपने अपने देश मे जनता की भावनाओं को कुचले रखने के लिये दमन चक्र चलाना प्रारंभ किया। किन्तु वह चिनगारी जो यूरोप की जनता में लग चुकी थी, बुझाई न जा सकी। फ्रांस में नेपोलियन के बाद प्राचीन बोरबोन वंश के राजाओं का जो निरंकुश राज्य स्थापित कर दिया गया था उसके विरुद्ध सन् १८३० मे देश भर मे क्रांति की आग फैल गई। वह आग केवल फ्रान्स मे ही नही किन्तु इटली, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों मे भी फैली। पोलैंड को छोड़कर प्रायः सब जगह राजाओं का स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ और हर जगह राजाओं को जन सत्तात्मक विधान (अर्थात् वह व्यवस्था जिसमे शासनाधिकार जनता पर आश्रित हो,–शासन जनता की सम्मति से होता हो) मंजूर करने पड़े।

१८४८ की क्रांति

१६वीं शती के मध्य तक यूरोप मे यांत्रिक और औद्योगिक क्रान्ति हो चुकी थी, उसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप के समाज मे एक नये वर्ग, एक नई भावना ने जन्म ले लिया था। वह नया वर्ग था श्रमिक वर्ग और वह नई भावना थी 'समाजवाद' की भावना। यूरोप के मानव समाज मे यह एक मूलतः नई चीज थी। यान्त्रिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न नई आर्थिक परिस्थितियों ने उपरोक्त नई भावना और नये वर्ग को जन्म दिया था। राजाओं का एकतन्त्री शासन तो निसन्देह १८३० की क्रान्ति मे समाप्त हो चुका था और वे जनता की सम्मति से याने व्यवस्था सभाओं की सम्मति से

शासन चलाते थे। किन्तु उन व्यवस्था-सभाओं में प्रतिनिधित्व विशेषतया उच्च वर्ग का अर्थात् पूंजीपति एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगो का होता था। निम्न वर्ग, किसान और मजदूर लोगो का यथेष्ट प्रतिनिधित्व उसमे नहीं था। अत. समाज का आर्थिक ढाचा और उसके कानून इस प्रकार बने हुए थे जिस मे उच्च वर्ग के लोगो के स्वत्व और स्वार्थ कायम रहें और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगो के धन, शक्ति और ऐश्वर्य के साधन बनकर रहें। तत्कालीन फ्रास का राजा पूंजीपति एवं उच्च मध्य-वर्ग के प्रभाव मे था, जनता की यह माँग थी कि मताधिकार निम्न वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों, किन्तु फ्रास का राजा यह बात मानने को तैयार नहीं था। मानव को जब यह भान हो चुका था कि सब समान हैं, तब ऐसी स्थिति का कायम रहना जिस में कुछ लोगों को तो विशेषाधिकार हों और कुछ को नहीं, कठिन था। अत. फिर एक बार क्राति की आग धधक उठी, उसने फ्रास के राजा को ही खत्म कर डाला, फ्रास में राजशाही की जगह प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। इस क्रांति का प्रभाव भी सन् १८३० की क्राति के समान यूरोप के अन्य देशो मे पहुंचा। इगलैंड में मताधिकार प्रसार के आदोलन को नया वेग मिला और यद्यपि वहा कोई खूनी क्रांति नही हुई किन्तु मताधिकार प्रसार का आदोलन अवश्य सफल हुआ। १८३० मे पुराने अनियमित बोरोज (जिले) को हटाकर जो पुराने जमाने से निर्वाचन क्षेत्रो के रूप में चले आते थे किन्तु जहा अब जन-सख्या बहुत कम हो चुकी थी, नये निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये जिससे नये स्थापित नगरों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। १८६८ ई० में एक नये कानून से समस्त मजदूर वर्ग को मताधिकार दिया गया और फिर १८८४ ई० में समस्त किसान वर्ग को भी यह अधिकार मिला। इसके फलस्वरूप इङ्गलैंड में वयस्क पुरुषों का सार्वभौम मताधिकार स्थापित हो गया। इस क्रांति की प्रति-क्रिया जर्मनी और इटली मे भी हुई जहा स्वतन्त्रता और एकता के लिए चलते हुए आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिला और जिनकी परिणति इटली की स्वाधीनता और एकता स्थापना में, एवं जर्मनी की एकता की स्थापना में हुई।

२२

स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान

(THE RISE OF INDEPENDENT NATIONAL STATES)

बेल्जियम (१८३१)

१८१५ ई० में वियेना की कांग्रेस ने इसको हालैण्ड के साथ जोड़ दिया था—किन्तु बैल्जियमवासियों का धर्म और भाषा हालैण्डवासियों से भिन्न थे। हालैण्ड अपनी भाषा अपने धर्म राजकीय एवं आर्थिक स्वार्थों का प्रभुत्व बैल्जियम पर जमाने लगा, बैल्जियमवासी इसको सहन नहीं कर सके और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अन्त में यूरोप के अन्य बड़े राज्यों के बीच-बचाव में सन् १८३१ में बैल्जियम एक पृथक राज्य घोषित कर दिया गया। विधान सम्मत राजशाही [Constitutional Monarchy] की वहां स्थापना हुई और देश की स्वाधीनता और उसकी तटस्थ स्थिति की मान्यता दी गई। यूरोप में प्रसारित होते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धांत की यह प्रथम विजय थी।

ग्रीस का स्वाधीनता युद्ध (१८२६)

ग्रीस जो मध्य युग में पूर्वीय रोमन साम्राज्य का अंग था, सन् १४५३ ई० में बढ़ते हुये उस्मान तुर्की साम्राज्य का अंग बना। तब से ग्रीस लोग कई सदियों तक उसी इस्लामी तुर्की साम्राज्य के गुलाम रहे और उनसे आतंकित। १९वीं सदी में फ्रांस की राज्य क्रान्ति से उद्भूत होकर यूरोप के सब देशों में स्वतन्त्रता की एक लहर फैली और नेपोलियन के पतन के बाद प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की भावना। ग्रीक लोगों में भी चेतना जागृत हुई और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिये तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सन् १८२१ में युद्ध शुरू कर दिया। इस छोटे से देश का तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होना एक साहसमात्र था। किन्तु ग्रीक लोग स्वतन्त्रता की प्रेरणा से वीरता से लड़े, अन्य यूरोपीय देशों के भी स्वाधीनता प्रेमी अनेक साहसी युवक आ आकर ग्रीस के स्वाधीनता संग्राम में सहयोग देने लगे और ग्रीस सेना में भर्ती होकर तुर्कों के खिलाफ लड़ने लगे। इस प्रकार अनेक स्वयं-सेवक जो ग्रीस की सेना में भर्ती हुये उनमें इङ्गलैण्ड का प्रसिद्ध महाकवि लॉर्ड बायरन भी था। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा—अकेला ग्रीस विशाल तुर्की साम्राज्य के सामने

नहीं ठहर सकता था। ग्रन्त में इङ्गलैण्ड, फ्रांस और रूस ने बीच बचाव किया, टर्की की कई जगह हार हुई और आखिरकार १८२६ ई० में ग्रीस स्वतन्त्र हुआ। वहां राजतन्त्र सरकार कायम हुई, बवेरिया का एक राजकुमार राजा हुआ।

इटली की स्वतन्त्रता और एकीकरण (१८७१)

वियेना की कांग्रेस के बाद इटली की राजनैतिक दशा निम्न प्रकार थी। इटली छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। हम इन राज्यों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—

१ इटली का दक्षिणी राज्य—पीडमाण्ड और सार्डिनिया का राज्य यहां इटली जाति के ही एक राजा विक्टर इमेन्यूअल द्वितीय का शासन था। २ इटली के बीचोबीच रोम के पोप का राज्य था। ३. विदेशी राज्य—उत्तर में लोम्बार्डी और विनेशिया तो सीधे ग्रास्ट्रिया के ग्राधीन थे और टस्केनी, पालमा, मोडेना इत्यादि छोटे-छोटे राज्य ग्रास्ट्रिया राजवंश के राजकुमारों के शासनाधीन थे। इस प्रकार इटली के एक प्रमुख भाग पर विदेशियों का शासन था और समस्त इटली प्रायद्वीप पर उसका प्रभाव। ४ दक्षिण में दो सिसली राज्य थे—जहां फ्रांस के बोरबोन वंश के राजाओं का ग्रधिकार था।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली में गोथ (ग्रार्य) लोगों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुये। मध्य युग में भी यही दशा रही, उस काल तक तो राष्ट्रीयता की भावना का जन्म ही न हो पाया था। सोलहवीं शताब्दी में इटली के राजनैतिक विचारक मेकियावेली (१४६६—१५२७ ई) ने राष्ट्रीयता का विचार लोगों को दिया और उसने यह स्वप्न देखा कि इटली के सब छोटे छोटे राज्य सगठित होकर एक प्रिंस (राजा) के ग्राधीन हो जायें, किन्तु उस युग में यह सम्भव नहीं था। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में समस्त इटली पर नेपोलियन का प्रभाव रहा और उसने आधुनिक युग में इटलीवासियों में एकता और स्वतन्त्रता की भावना पैदा की। नेपोलियन के पतन के बाद वियेना की कांग्रेस द्वारा इटली का कई राज्यों में विभक्तीकरण हुआ जिसका जिक्र ग्रभी ऊपर किया जा चुका है। किन्तु नेपोलियन काल में स्वतन्त्रता और एकता की जिस भावना का ग्राभास इटलीवासी पा चुके थे, उसे वे नहीं भूले। इसी काल में इटली में वहां का प्रसिद्ध देशभक्त और लेखक जोसेफ मेजेनी (१८०५—७२ ई) पैदा हुआ जो मानो इटली की स्वतन्त्रता का देवदूत था। वह एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं वरन् एक महामानव था जिसने व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष के लिये यह सबक सिखाया था 'ग्रपने जीवन में किसी एक महान आदर्श को समाहित करलो।' उसने ग्रपने लेखों से और ग्रपने शुद्ध स्वार्थ रहित त्यागमय जीवन से इटली के जन जन में स्वतन्त्रता के लिए एक तीव्र उत्कण्ठा पैदा कर दी। साथ ही साथ १८३० और १८४८ की राज्य क्रान्तियों ने इटलीवासियों में और भी उत्साह भर दिया। वे ग्रास्ट्रिया से एवं ग्रास्ट्रिया के राजकुमारों के छोटे छोटे राज्यों के एकतन्त्रीय शासन से मुक्त होने के लिए ग्रग्रसर हो गये। विदेशियों के

विरुद्ध अनेक षड्यन्त्र और हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं। किन्तु वे सफल नहीं हो पाये। सार्डिनिया के इटली जातीय राजा विक्टर इमेन्यूअल का महामन्त्री उस समय काउण्ट केवर [Count Cavour] था। उसने इस तथ्य को पहचाना कि बिना बाहर की सहायता के केवल षड्यन्त्रों से इटली को मुक्त नहीं किया जा सकता, अतः उसने बड़ी सोच समझ के बाद एक कूटनीति पूर्ण कदम उठाया। उस समय फ्रांस रूस के लिये क्रीमिया की लड़ाई में फंसा हुआ था। उसने तुरन्त सार्डिनिया की फौजें फ्रांस की मदद के लिये भेज दी। इससे फ्रांस का शक्तिशाली राष्ट्र प्रसन्न हुआ। काउण्ट केवर सामरिक तैयारियां करता रहा और अपनी फौजें बढ़ाता रहा और इसी टोह में रहा कि आस्ट्रिया से किसी भी प्रकार झगड़ा मोल ले लिया जाय। आस्ट्रिया ने जो विक्टर इमेन्यूअल की सामरिक तैयारियां देख रहा था, उनको एक धमकी दी कि वह अपनी फौजों का निशस्त्रीकरण कर दे। इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया फ्रांस इटली की मदद को आया। १८५६ में आस्ट्रियन लोगों की हार हुई। लोम्बार्डी प्रान्त इटली के हाथ लगा। इटली की मुक्ति और एकीकरण की तरफ यह पहला कदम था। इस ओर अन्य घटनायें इस प्रकार हुईं —

१ १८५६ में उपरोक्त लोम्बार्डी प्रांत इटली जातीय राज्य सार्डिनिया में मिला लिया गया।

२. १८६० में टस्कनी पालमा, मोडेना आदि छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह हुआ; वहां के राजाओं को हटा दिया गया और वे सब राज्य उपरोक्त जातीय राज्य में मिला दिये गये।

३ इसी वर्ष दक्षिण के दो सिसली राज्यों में जहां फ्रांस के बोरबोन वंश के राजाओं का राज्य था विद्रोह हुआ। इटली के स्वतन्त्रता संग्राम के वीर योद्धा गैरीबाल्डी ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इन दोनों राज्यों को हराकर सार्डिनिया के जातीय राज्य में मिला दिया।

४. १८६६ ई० में आस्ट्रेलिया और प्रशा में युद्ध छिड़ गया। सार्डिनियां के राजा विक्टर इमेन्यूअल ने प्रशा की मदद की, युद्ध में आस्ट्रिया की हार हुई और सार्डिनियां ने प्रशा की जो मदद की थी उसके बदले में वेनिस (वेनेशिया) का राज्य उसको प्राप्त हुआ।

५. १८७० ई० में स्वयं विक्टर इमेन्यूअल ने रोम पर चढ़ाई कर दी और यह अन्तिम राज्य भी इटली राज्य में मिला लिया गया।

इस प्रकार १८७० ई० में इटली की मुक्ति हुई और शताब्दियों के बाद इटली एक राज्य बना। यह काम देशभक्त मेज़िनी की प्रेरणा से, गैरीबाल्डी की तलवार से, मन्त्री केवर की कूटनीति से और राजा विक्टर इमेन्यूअल की सहज बुद्धि से सम्पूर्ण हुआ।

जनता की सम्मति से विधान-सम्मत राजतन्त्र की स्थापना हुई। पार्लियामेन्ट की सम्मति से राजा राज्य करने लगे। पहिला राजा विक्टर इमेन्यूअल ही बना। मुक्त होने के बाद इटली कुछ ही वर्षों में यूरोप का एक शक्तिशाली अगुआ राष्ट्र बन गया।

जर्मनी का एकीकरण

मध्य युग में वह प्रदेश जो आधुनिक जर्मनी है पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में स्थित था। उसकी यह स्थिति कई सदियों तक बनी रही। यह पवित्र साम्राज्य एक केन्द्रीय सुसगठित राज्य नहीं था। इसमें सैंकड़ो छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासक कहीं तो सामन्ती सरदार (Dukes) होते थे और कहीं के शासकों को राजा की उपाधि भी होती थी। एक जर्मन राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था यद्यपि यूरोप में फ्रांस, स्पेन पुर्तगाल, इङ्गलैण्ड और रूस पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्य बहुत पहिले ही बन चुके थे। इस पवित्र साम्राज्य पर १६वीं शती के प्रारम्भ में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हुआ, उसने पवित्र साम्राज्य के नाम का खात्म किया, उस साम्राज्य के पच्छिमी राज्यों को मिलाकर सन् १८०६ में राइन सघ का निर्माण किया। इस सघ से पृथक पूर्व में प्रशा और आस्ट्रिया के अलग राज्य कायम रहे। किन्तु १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद, राइन सघ को तोड़कर अलग एक जर्मन सघ का निर्माण किया गया, जिसमे राइन सघ के छोटे छोटे राज्यो के अतिरिक्त प्रशा और आस्ट्रिया राज्यों के भी कुछ भाग सम्मिलित किये गये। प्रशा के निवासी ट्यूटोनिक जाति के थे जो जर्मन भाषा बोलते थे; आस्ट्रिया राज्यो के कुछ भागों के निवासी अधिकतर स्लैव जाति के थे जो स्लैव जाति की भाषायें बोलते थे। इस नये सघ के निर्माण होने के पहिले उक्त प्रदेशो में जितने भी उदार विचारवादी जर्मन भाषाभाषी थे उनकी यह उत्कट इच्छा थी कि छोटे छोटे सब राज्यों का एकीकरण होकर एक सशक्त केन्द्रीय जर्मन राज्य स्थापित हो किन्तु उनकी यह इच्छा सफल नहीं हो सकी एक केन्द्रीय राज्य बनाने के बदले वियेना की कांग्रेस ने आस्ट्रिया के नेतृत्व में एक शिथिल सघ बनाकर रख दिया।

इस सघ के नेतृत्व के लिए प्रशा भी अग्रसर था—आस्ट्रिया और प्रशा में इस बात पर प्रतिस्पर्द्धा खड़ी हो गई। वियेना की कांग्रेस के बाद उक्त जर्मन सघ के इतिहास में दो बड़े आन्दोलन प्रारम्भ हुए। एक का उद्देश्य था जर्मन एकता और दूसरे का उद्देश्य उदारवादी जनशासन। जर्मन भाषा-भाषी अनेक नवयुवक और विद्यार्थी इस प्रेरणा में लीन हो गये कि छोटे छोटे स्वेच्छाचारी राजाओं को हटाकर एक शक्तिशाली सगठित राज्य स्थापित किया जावे। सन् १८३० व ४८ की फ्रांस की क्रांतियों का भी उन पर जबरदस्त असर पड़ा। सबके पहिले तो इन छोटे छोटे राज्यों में व्यापारिक एकता स्थापित हुई जिसका अर्थ था कि अन्तर्प्रान्तीय व्यापार बिना किसी पाबन्दी या महसूल के स्वतन्त्र रूप से हो। यह जर्मन एकता की ओर प्रथम कदम था। एकता के भाव को सर्वाधिक उत्तेजना देने वाला प्रशा था इसलिए सभी लोग प्रशा को अपना नेता समझने लगे। जर्मन सघ को प्रशा के अधिनायकत्व में एक केन्द्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न भी हुए किन्तु आस्ट्रिया ने उन प्रयत्नों को विफल कर दिया। सन् १८६१ में प्रशा का राजा विलियम द्वितीय था। उसको बिसमार्क (१८१५-१८९८ ई०) नामक एक कुशल और साहसी पुरुष मिला जो प्रशा राज्य का प्रधान मन्त्री एव परराष्ट्र मन्त्री बनाया गया। बिसमार्क जर्मनी के महापुरुषों में से एक है। बिसमार्क का यह विश्वास था

१८६८ ई० में सम्राट ने अपने राज्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक आस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियेना रही और दूसरा हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट रखी गई। इस प्रकार एक नये राज्य का उद्भव हुआ। दोनों राष्ट्र विदेश नीति और दूसरे प्रश्नों को छोड़कर अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहे। आस्ट्रिया का सम्राट हंगरी का राजा रहा। यह स्थिति सन् १९१९ ई० तक चलती रही, जब प्रथम महायुद्ध के बाद इन दोनों राज्यों में से तीन राज्यों का निर्माण किया गया आस्ट्रिया, हंगरी और तीसरा राज्य चेकोस्लोवे किया।

यूरोप (१८१५-७०)—सिंहावलोकन

देखा होगा कि जनतन्त्र और राष्ट्रीयता इन्हीं दो शक्तियों ने १९ वीं सदी में यूरोप के इतिहास का निर्माण किया। जनतन्त्र की भावना ने राजशाही को खत्म किया और उसकी जगह वैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र (Republic) राज्यों की स्थापना हुई। "राजाओं का दिव्याधिकार" का विचार एक हास्यास्पद पुरानी कहानी रह गया।

तीव्र राष्ट्रीय भावना ने नये राष्ट्रों को नये राज्यों को जन्म दिया, कई परतन्त्र राज्य मुक्त हुए, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, एक जाति का दूसरी जाति पर अधिकार हो, ऐसी स्थिति बना रहना प्रायः असंभव हो गया। अब देश देश में जातीय गौरव, तीव्र राष्ट्रीयता की भावना थी। इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, होलैंड, बेलजियम, रूस इत्यादि प्रत्येक अब अलग अलग राज्य था या अलग अलग जाति या अलग अलग राष्ट्र। यूरोप के जीवन में यह एक नई वस्तु थी जिसका मध्ययुग तक कोई रूप नहीं था; तब तो छोटे २ सामन्तों या राजाओं के आधीन रहते हुए यूरोप के लोग सब 'ईसाई' थे और सब जातीय भेदभाव के बिना एक पोप या एक पवित्र रोमन सम्राट के आधीन थे। उपरोक्त नवउद्भूत राष्ट्रीय भावना ने राजनीति में 'कूटनीति' (Diplomacy) को जन्म दिया था। यूरोप के राज्यों का यही प्रयास रहता था कि सच झूठ, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह हो अपने राष्ट्र का अभ्युदय और उत्थान हो, कोई दूसरा राष्ट्र इतना शक्तिशाली न बन जाये कि वह किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिये कुछ खतरा पैदा कर दे। दूसरे शब्दों में—यही प्रयास रहता था कि यूरोप में शक्ति सतुलन (Balance of Power) बना रहे। इसी उद्देश्य से समय-समय पर यूरोप में कहीं भी कुछ झगड़ा हो जाता था तो झट सब राष्ट्रों के दो गुट बन जाते थे। इस तरह समय-समय पर नई संधियां होती रहती थीं, टूटती रहती थी। किन्तु एक विलक्षण बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में यह अनैतिकता और विषमता होते हुए भी यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा था। समस्त जीवन, व्यक्ति का और समाज का, नई बुनियादों पर, नये आदर्शों पर, नये रूपों में ढल रहा था। इस पृष्ठभूमि में से उठकर यूरोप अब विश्व क्षेत्र में पदार्पण कर रहा था, वस्तुतः पदार्पण कर चुका था और १८७० तक तो विश्व क्षेत्र में इतना प्रसारित हो चुका था कि हम मान सकते हैं कि तब से यूरोप की हलचल केवल यूरोप की हलचल नहीं रहती वह दुनिया की हलचल हो जाती है, यूरोप की राजनीति केवल यूरोप की राजनीति नहीं रहती वह दुनिया की राजनीति हो जाती है।

औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव

[INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS EFFECT, 1750–1850]

पूर्वपीठिका

जो मानव अपनी कहानी के प्रारम्भिक युग मे बाड़े मे लौटती हुई अपनी भेड़ों की जाच ककरों के सहारे गिन कर किया करता था कि कोई भेड़ गुम तो नहीं हो गई है, जो फिर बिना किसी वस्तु के सहारे ५ तक की गिनती जानने लगा था, कल्पना कीजिए वही आदि मानव धीरे—धीरे विकास करता हुआ इस स्थिति तक पहुंचा कि वह अब केवल पांच नहीं किन्तु खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के, अरबों खरबों की संख्या को अपनी कल्पना के दायरे मे ला सकता था, वही मानव अब पृथ्वी की गतिविधि का, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने लगा था कि क्या यह सूर्य है, क्यों ये ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कितनी गति से सूर्य का प्रकाश हमारे पास आकर पहुंचता है,—कैसे वनस्पति, जीव और मानव उद्भव और लुप्त होते हैं। मानव ने यह ज्ञान धीरे-धीरे सम्पादन किया—ज्ञान सम्पादन की गति रिनेसां युग से प्रारम्भ होकर आधुनिक युग में तीव्र से तीव्रतर होती गई। इस गति को देखिये—

भाप एन्जिन और रेल

सन् १७६५ ई० मे इंगलैंड में जेम्सवाट ने अपना सर्वप्रथम भाप का एन्जिन बनाया। यह एन्जिन कोयले और लोहे की खदानों मे से पानी बाहर फेंकने के काम आता था। इसी भाप के एन्जिन मे और सुधार हुए और सन् १७८५ ई० मे यह कपड़े की मील चलाने के काम में आने लगा। अभी तक ऐसा एन्जिन नहीं बना था जो गाड़ियों को दूरी तक खींचने के काम मे आता। यह काम इङ्गलैंड मे ही जार्ज स्टीफनसन ने पूरा किया। सन् १८१४ मे उसने कोयले की खानों से कोयला ढोने वाली छोटी गाड़ियां खींचने के लिये एक एन्जिन तैयार किया। इस एन्जिन में और सुधार किया गया। सन् १८२५ ई० मे जार्ज स्टीफनसन की ही देखरेख में दुनिया की सबसे पहिले रेलवे लाइन इंगलैंड में स्टोक्टन और डार्लिङ्गटन नामक दो जगहों के बीच

बनाई गई। यह मालगाडी थी। उसी ने फिर लिवरपूल और मेनचेस्टर दो शहरो के बीच सबसे पहिली पेसेंजर रेलगाडी तैयार की जिसके सर्वप्रथम एन्जिन का नाम राकेट था। यह एन्जिन 'राकेट' गाडियों को खेंचता हुआ ३५ मील फी घंटा की चाल से चलता था। इतनी तेजी से चलने वाली कोई भी वस्तु मानव ने पहिले कभी नही देखी। यह रफ्तार दुनिया मे एक आश्चर्य-जनक घटना थी और सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह कि, बिना किसी जीव शक्ति के वह एन्जिन चलता था। १९वी शताब्दी के मध्य तक इगलैंड भर मे रेलो का एक जाल सा फैल गया। यूरोप में सर्वप्रथम रेलवे बेलजियम में एक अग्रेज इन्जिनियर द्वारा बनाई गई। वहा भी १९वी शताब्दी के मध्य तक कई रेलवे लाइनें खुल गई।

भाप के जहाज

स्टीम एन्जिन के आविष्कार के पहिले जहाज डाड, पतवारो या पाल [Sails] से चलते थे। ऐसी जहाजो का युग समाप्त हुआ और उनकी जगह अगनबोट [Steamer] चलने लगे। जहाज में सवप्रथम भाप के एन्जिन का प्रयोग सन् १८०७ ई० में अमेरिका के एक इजिनियर फिलटन ने किया। यह स्टीमर शुरू—शुरू में गहरी नदियो में ही चलते थे। पहला स्टीमर जिसने समुद्र मे यात्रा की उसका नाम फोनिक्स [Phoenix] था। इसने अमेरिका मे न्यूयार्क से फिलाडेलफिया तक यात्रा की थी। सन् १८०९ ई० मे पहली स्टीमर ने अटलाटिक महासागर पार किया। इनमें सुधार होते गये और जहा पाल के जहाजो को अटलाटिक महासागर पार करने मे कई महीने तक लग जाया करते थे वहां १९ वी सदी के अन्त होने तक ऐसे स्टीमर चलने लगे जो अटलाटिक महासागर को ५—६ दिन मे ही पार कर जाते थे।

कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार

सन् १७६४ ई० में हारग्रीवज नामक लंकाशायर के एक जुलाहे ने स्पिनिंग जेनी (कई तकलीं का एक चर्खा) का आविष्कार किया। इससे साधारण चर्खे की अपेक्षा कई गुना सूत कत सकता था। सन् १७६९ ई० मे आर्कराइट ने, और सन् १७७५ ई० मे क्रोम्पटन ने कताई की अधिक विकसित मशीनों का आविष्कार किया। इसी समय कार्टराइट ने करघा मशीन (कपडा बुनने की मशीन) का आविष्कार किया। ये मशीनें पहले तो घोडों द्वारा और फिर जल शक्ति द्वारा चलाई गई। इसी समय भाप एन्जिन का भी आविष्कार हो चुका था। सन् १७७५ ई० में भाप शक्ति से चलने वाली दुनिया की सवप्रथम कपडे की मील की स्थापना नोटिंघम (इगलैंड) शहर में हुई, मेनचेस्टर में सवप्रथम कपडे की मील की स्थापना सन् १७८९ ई० में हुई, उसी साल जिस साल फ्रांस की राज्य क्रान्ति हुई थी। फिर तो इगलैंड में धडाधड कपडे की बडी-बडी मीलें खुल गई और मेनचेस्टर नगर कपडे के व्यवसाय का बहुत बडा केन्द्र बन गया। कुछ समय पश्चात् ऊनी कपडा भी मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पश्चिमी दुनियां में चर्खे और

कर्घे प्राय: खत्म हुए और उनकी जगह लाखो आदमी मशीन द्वारा उत्पादित वस्त्र-व्यवसाय में लग गये।

खान और धातु कार्य

बडी-बडी लोहे की मशीनें, रेलवे एन्जिन तथा स्टीमर कभी भी सम्भव नही होते यदि खानो से धातु निकालन, उस धातु को शुद्ध करने तथा उसको मनचाहा मजबूत बनाने के कार्य में, उसको गलाने और ढालाने के काम में तरक्की नही होती। सन् १८५८ ई० में इंगलैंड में एक इन्जिनियर लोहे का फौलाद [Steel] बनाने में सफल हुआ और १८६१ ई० में धातुओ को गलाने के लिये बिजली की भट्टी का आविष्कार हुआ।

बिजली, तार तथा टेलीफोन

१९ वी शताब्दी के उत्तरार्ध में इंगलैंड के वैज्ञानिक फैराडे [Faraday] ने बिजली सम्बन्धी कई तथ्यो का उद्‌घाटन किया। सन् १८३१ ई० में उसने डाइनेमो का भी आविष्कार किया। बिजली के कई तथ्यो के आविष्कार के फलस्वरूप तार और टेलीफोन का भी आविष्कार हुआ। सन् १८३५ ई० में सबसे पहिली तार की लाइन लगी। सन् १८५१ ई० में फ्रान्स और इंगलैंड के बीच सर्वप्रथम केवल (समुद्र पार तार भेजने की व्यवस्था) लगाया गया। सन् १८७६ ई० में आपस में बातचीत करने वाले टेलीफोन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। फिर तो धीरे-धीरे सब जगह जहा-जहा रेल्वे लाइन बनी तार, टेलीफोन भी साथ-साथ लगने लगे।

उपरोक्त बिजली के तथ्यों के उद्‌घाटन के बाद सन् १८७८ ई० मे सर्वप्रथम बिजली की रोशनी का प्रचलन हुआ, इसी वर्ष अमेरिकन वैज्ञानिक एडीसन ने विद्युत लेम्प का आविष्कार किया था और तदुपरान्त तो बिजली शक्ति का प्रयोग भाप शक्ति की तरह मशीनें और रेलगाड़ी इत्यादि चलाने मे भी होने लगा और इसी परम्परा में मोटर एव हवाई जहाज, सिनेमा रेडियो, टेलीविजन एव अन्य हजारो यांत्रिक वस्तुओं का आविष्कार, प्रसार और प्रचलन हुआ—जो अपने आप में एक विस्मयकारी कहानी है; और जिसने आधुनिक मानव के न केवल रहन-सहन के ढंग को बदल दिया वरन् उसके मानस एवं जीवन-दर्शन को भी बदल दिया। विज्ञान बढा, यांत्रिक क्रांति हुई और इसका प्रतिफलन हुआ औद्योगिक क्रान्ति मे। यंत्रो की मदद से अब मानव पहले की अपेक्षा दस गुना, सौगुना अधिक तेज रफ्तार से चल सकता था, हवा मे उड़ सकता था, हजारो मील दूर बैठा हुआ दूसरे आदमी से बात-चीत कर सकता था। यंत्र की सहायता से ऐसे भारी काम जो पहिले हजारो आदमी भी एक साथ अपनी शक्ति लगा कर नही कर सकते थे अब वह अकेला कर सकता था। क्या यह क्रांति अद्‌भुत नही थी?

औद्योगिक क्रांति का प्रभाव

औद्योगिक क्रांति के पहले व्यवसाय की इकाई कुटुम्ब थी। गांव मे बसा हुआ घर ही उस इकाई का कारखाना था। अर्थात् लुहार को जो कुछ

बनाना होता था, खाती को जो कुछ बनाना होता था, कुम्हार और जुलाहे को जो कुछ बनाना होता था—यह सब काम वह अपने घर पर बैठा बैठा कर लेता था और सारे कुटुम्ब वाले उसमे मदद कर देते थे। श्रम का कोई विशेष विभाजन नहीं था, दुनिया के प्राय सभी देशो मे यही हाल था। किन्तु अब व्यवसाय और उद्योग यन्त्र की मदद से होने लगे; काम करने का स्थान तो घर न होकर हो गया मील या कारखाना, उसका मालिक हो गया पूजीपति और वहा काम करने वाले पैदा हो गए, पूजीपति के आश्रित, वेतन-भोगी मजदूर। जुलाहे के घर की जगह अब कपडे की मिल बन गई, लुहार के घर की जगह बडे बडे लोहे और इस्पात के कारखाने और कुम्हार के घर की जगह पोटरी के कारखाने। प्राय १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक इगलैंड, फ्रास और जर्मनी मे गृह एव हस्त उद्योग यात्रिक फैक्टरी प्रणाली मे परिवर्तित हो चुके थे। उन दिनो लकाशायर दुनिया की औद्योगिक चहल पहल का मानो एक केन्द्र सा बन गया था। अमरिका मे प्राय १८३० ई० तक ऊनी सूती कपडे बनाने के लिए सब हस्त उद्योग बद हो चुके थे और उनके स्थान पर वस्तुओं का यन्त्र से उत्पादन करने वाले कारखाने खुल गये थे। गावो से सैकडो गरीब लोग अपना घर छोड छोड कर कमाई के लिये कारखानों की ओर जाने लगे। बडे बडे कारखाने खुल गये जिनमे हजारों मजदूर काम करते थे, मजदूरो के रहने के लिए कारखानो के आसपास ही सस्ते घर बन जाते थे—उनमे सफाई का कोई ख्याल नही रखा जाता था। ये घर गलियां सब तरह की गन्दगी से भी बुरी होती थीं—मानव रहवास के बिल्कुल अयोग्य। औद्योगिक नगरों की जनसख्या मे भी खूब वृद्धि हो गई थी, उसकी वजह से भी कई नई समस्यायें उत्पन्न हो गई। कई नई-नई तरह की बीमारियां पैदा होने लगी, लोगो का स्वास्थ्य गिरने लगा।

एक ओर तो कारखानो की कमाई से, कारखानो के मालिक पूजीपतियो के हाथों मे अतुल सम्पत्ति एकत्र हो रही थी—और—दूसरी—ओर यह प्रयत्न हो रहा था कि मजदूरो से अधिकाधिक काम लेकर उनको कम से कम वेतन दिया जाय—बस इतना कि खाकर काम करने के लिए जिन्दा रह सकें। जनता मे अभी शिक्षा का प्रसार नही हो पाया था और न यह मानवीय भावना ही कि मानव के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य होता है। अत निसकोच छोटे—छोटे बच्चो से, स्त्रियो से भी, कारखानो मे १२—१२ १४—१४ घटे काम लिया जाता था। जहा जहां भी यात्रिक उद्योग का विकास हुआ वहा वहा ऐसी ही अवस्थायें पैदा होती गई। राज्य की ओर से कोई दखल नही दिया गया क्योकि यह देखा गया कि जहा व्यावसायिक क्रान्ति के पूर्व राज्य सत्ता का आधार भूमि थी अब वह आधार व्यावसायिक समृद्धि थी। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व इगलैंड, फ्रास जर्मनी आदि सब कृषि प्रधान थे, कुछ हस्तकला—कौशल वाले कारीगरों, व्यापारियो को छोडकर प्राय समस्त लोग अन्य सब देशो की तरह कृषि काम मे ही लगे रहते थे। खाद्य के मामले मे सब स्वावलम्बी थे किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद इगलैंड और जर्मनी मे विशेष कर और फ्रास मे भी ५० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या नगरो मे बस गई और यात्रिक उद्योगो मे लग गई, जनसख्या मे भी बडी तीव्रता से वृद्धि होन

लगी—अतः इन देशों को खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ा। जिन देशों में औद्योगिक विकास हुआ उनको अन्न और कच्चा माल जैसे कपास, तेल इत्यादि मंगाने के लिए और यंत्रों द्वारा बहुतायत से उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए दूसरे देशों की जरूरत पड़ी अतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। भिन्न भिन्न देशों में आर्थिक राजनैतिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, बैंक इत्यादि स्थापित हुए जिनमें एक दूसरे देश के लेनदेन के हिसाब साफ होते रहें। इस प्रकार देशों की आर्थिक-व्यवस्था ही मूलतः बदल गई। मानव समाज में एक नया तत्व पैदा हो रहा था—वह तत्व था विशाल क्षेत्र में कार्यों, व्यवसायों, हलचलों इत्यादि का कुशल केन्द्रीय संगठन, अर्थात् समाज में भिन्न भिन्न अंग दुनिया के भिन्न भिन्न देश एक सुनियोजित संगठन में गठित होकर एक केन्द्रीय संस्था द्वारा परिचालित हों। समाज और दुनिया में एक नई संगठन कर्म प्रतिभा का उदय हो रहा था। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तो व्यक्ति का काम, कारोबार, लेनदेन, व्यवसाय, शिक्षा-दीक्षा इत्यादि सब, व्यक्ति या कुछ पड़ोसियों तक या उसके गांव तक ही सीमित था—कह सकते हैं कि ऐसे संगठन में सरलता थी, व्यक्ति के लिए अपने काम में स्वतन्त्रता थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् समाज और दुनिया में जीवन-संगठन का दूसरा ही रूप आने लगा। अब व्यक्ति का काम बहुत बड़े कारखाने के विशाल काम का अंश मात्र था, उसका लेनदेन अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसी से ही सम्बन्धित नहीं था किन्तु दूर-दूर दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से सम्बन्धित था, अन्य देशों में क्या आर्थिक हलचल होती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता था। वह अब विशाल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठित कारोबार, अर्थ-योजना का एक अंश मात्र था। ऐसे संगठन में सरलता नहीं, पेचीदापन होता है; व्यक्ति स्वतन्त्रता बहुत सीमित होती है। किन्तु मानव समाज की प्रगति इसी दिशा की ओर होने लगी—सरलता से पेचीदापन की ओर, सीमित व्यक्तिगत संगठन से विशाल सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ओर; किन्तु कम सुविधा से अधिक सुविधा की ओर, संकुचित दृष्टिकोण से विशाल दृष्टिकोण की ओर, स्थानीय सम्पर्कता से सर्वदेशीय सम्पर्कता की ओर।

समाज संगठन के आधारभूत तत्व बदले, इस परिवर्तन ने नई समस्यायें, नये विचार उत्पन्न किये। मानसिक क्षेत्र में मन की गति रूढ़धर्म और रूढ़ दार्शनिक विवेचन से बुद्धिवाद (Rationalism) एवं सन्देहवाद (Scepticism) की ओर हुई; राजनैतिक क्षेत्र में यह गति राजतन्त्र की ओर से जनतन्त्र की ओर हुई; आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद से पूंजीवाद की ओर एवं पूंजीवाद से समाजवाद-साम्यवाद की ओर। शिक्षा क्षेत्र में भी इस मान्यता की ओर विकास हुआ कि बच्चे का स्वतन्त्र विकास हो।

२४
यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार
[NATIONALISM & IMPERIALISM IN EUROPE]

भूमिका

सन् १४६२ ई० मे अमेरीका एव सन् १४६८ ई० मे भारत के नये सामुद्रिक रास्ते की खोज के बाद यूरोपीय लोगो का फैलाव धीरे-धीरे यूरोप से बाहर के देशो मे यथा, पश्चिम में अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह और पूर्व में भारत, लका चीन, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादी मे होने लगा। पहिले तो यह सम्पर्क केवल व्यापार के लिए होता था, किन्तु धीरे धीरे यूरोपीय लोग उन देशो में जहा की जनसख्या बहुत कम थी, जहा के आदि निवासी अर्ध सभ्य थे, जो देश अभी अन्धेरे मे अविकसित पड़े थे जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिलीपाइन द्वीप, न्यूजीलैंड इत्यादी, स्वय जाकर रहने लगे और अपने उपनिवेश बसाने लगे; एव उन देशो मे जो पहले से ही विकसित थे, जहा प्राचीन सभ्यता और सस्कृति की परम्परा चली आ रही थी और जहा बड़े बड़े राज्य सगठित थे जैसे भारत, चीन इत्यादि वहाँ यूरोपीय लोगो ने पहले तो अपना व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किया एवं तदनन्तर यदि किसी देश की राजनैतिक स्थिति को अस्त-व्यस्त और निसक्त पाया तो वे वहीं अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। ऐसा साम्राज्य स्थापित करने मे विशेषतया वे भारत, हिन्देशिया और लका मे सफलीभूत हुए। किस प्रकार यूरोपियन लोग दूर-दूर अज्ञात देशो मे अपने उपनिवेश बसा सके और अपने साम्राज्य स्थापित कर सके, इसमे कोई विशेष रहस्य नहीं है। एक दृष्टि से तो यूरोपीय देशों का भी राजनैतिक सगठन कुछ बहुत सुव्यवस्थित और शक्तिशाली नहीं था और न वहा के लोग कुछ विशेष प्रतिभाशाली। किन्तु उनमे एक नई जागृति एक नया साहस पैदा हो चुका था जो भारत और चीन जैसे प्राचीन और स्वयम तुष्ट देश के लोगो मे नहीं था। उनकी नई क्रियाशीलता और साहस से ही वे धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के बढ़ते लगे और अपना विस्तार करने लगे। प्राय १६वीं शती के पूर्वार्द्ध तक तो—यह गति बहुत धीरे रही

किन्तु १६ वी शती के उत्तरार्द्ध में जब यूरोप मे यान्त्रिक क्रांति हो चुकी थी, रेल, तार, डाक और अगन-बोटो का प्रचलन हो चुका था एव अनेक यान्त्रिक उद्योग और बड़े बड़े कारखाने खुल चुके थे, तब यूरोपीय उपनिवेश और साम्राज्य विस्तार की गति मे तेजी आने लगी । यूरोप की जनसख्या भी बढ चुकी थी, खाने के लिए अधिक अन्न की आवश्यकता थी जितना वहा पैदा नही होता था एव अपने कारखानो के लिए हर कच्चे माल जैसे रुई, ऊन, तिलहन, रबर, लकडी मिट्टी का तेल, रेशम इत्यादि की जरूरत थी, अत. उपनिवेश बसाने और राज्य का विस्तार करने मे वे अब सगठित रूप से काम करने लगे और वे यहा तक सफल हुए कि २०वी शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व के अनेक भागो मे उनके अनेक उपनिवेश और साम्राज्य स्थापित हो गये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है ।

(१) **ब्रिटिश साम्राज्य**—कनाडा, न्यूफाउन्डलैंड, ब्रिटिश गिनी, दक्षिण अफ्रीका सघ, मिस्र, सूडान, भारत, लका मलाया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर बोर्नियो, न्यूगिनी एव अन्य अनेक छोटे-छोटे द्वीप ।

(२) **फ्रांसीसी साम्राज्य**—फ्रेंच गिनी, पश्चिमी फ्रेंच अफ्रीका, मेडागास्कर, फ्रेंच इन्डोचायना एवं भारत मे ४–५ फ्रांसीसी नगर ।

(३) **डच (होलैंड) साम्राज्य**—डच गिनी एव पूर्वीय द्वीप समूह (सुमात्रा जावा, बोर्नियो, पश्चिमी न्यूगिनी ।

(४) **रूसी साम्राज्य**—समस्त उत्तरी एशिया अर्थात् साइबेरिया ।

(५) **जर्मन, इटालियन, पोर्तगीज, स्पेनिश साम्राज्य**—इन्होने अफ्रीका महाद्वीप के भिन्न भिन्न भाग अपने कब्जे मे किये ।

उपनिवेश

किन-किन देशों में किन-किन लोगो के उपनिवेश बसे—

कनाडा	मुख्यत अग्रेज और फ्रांसीसी	ये सब उपनिवेश अब उन्ही यूरोपियन लोगों के स्वदेश और राष्ट्र हैं जो वहां जाकर बस गये थे ।
संयुक्त राज्य अमेरिका	मुख्यत: अग्रेज	
मेक्सिको, मध्य अमेरिका एव समस्त दक्षिण अमेरिका	मुख्यत: स्पेनिश	
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड	मुख्यत: अग्रेज	
फिलीपाइन द्वीप	मुख्यत: स्पेनिश	

अब प्रत्येक उपनिवेश एव यूरोपियन साम्राज्यान्तर्गत प्रत्येक देश का संक्षिप्त विवरण पृथक पृथक दिया जाता है यह दिखलाते हुए कि किस प्रकार इन देशो मे नई बस्तियां बसी एवं साम्राज्य स्थापित हुए ।

भारत

भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के जमाने में सन् १६०० ई० मे अंग्रेज प्रतिनिधि सर टामसरो ने भारत मे कुछ व्यापारिक कोठिया खोलने

की आज्ञा ली, तभी से पहिले तो अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि होना शुरू हुआ, फिर भारत की राजनैतिक अस्त-व्यस्तता, कमजोरी और राष्ट्रीय भावना की हीनता का देख कर अंग्रेज लोग धीरे-धीरे यहा अपना राज्य जमाने लगे। कह सकते हैं कि सन् १७४८ ई० मे आरकोट के घेरे से प्रारम्भ करके जबकि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहली बार भारतीय राजाओ के मामलो मे हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया, १८४८ ई० मे कम्पनी को पजाब पर विजय तक के १०० वर्षो के काल मे ब्रिटिश आधिपत्य धीरे धीरे समस्त भारत पर छा चुका था—मुगल या मराठा भारत ब्रिटिश भारत हो चुका था।

चीन

चीन मे योरोपियन लोगो का प्रवेश १७वी शताब्दी के प्रारम्भ मे हुआ। वहा पर उन्होने अपने व्यापार की अभिवृद्धि की, व्यापारिक अभिवृद्धि के लिए कुछ युद्ध भी हुए किन्तु होगकोग बन्दरगाह (ब्रिटिश), मकाओ नगर (पुर्तगीज) और शाघाई नगर (अन्तर्राष्ट्रीय) को छोड कर वहां पर वे अपना राज्य कायम नहीं कर सके। लेकिन उन्होने अनेक कारखानो मे अपनी लाखों, करोडो की सम्पत्ति लगा कर एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र मे अपना प्रभाव अवश्य जमा लिया था।

लंका

१५०५ ई मे पुर्तगाली नाविक फ्रासिस्को दी ऐलमीडा लका मे उतरा। १५१७ ई. मे लका की आधुनिक राजधानी कोलम्बो मे प्रथम पुर्तगाली किला बनाया गया। उस समय लका के विभिन्न प्रान्तों मे ७ राजा राज्य करते थे। पुर्तगाली लोगो ने राजाओ को आपस में लडा कर भेद नीति से धीरे-धीरे सारे देश पर अपना कब्जा कर लिया। देश मे लगभग १४० वर्ष तक पुर्तगाली राज्य रहा। १६०२ ई. मे डच एडमिरल स्पीलबर्ग लका में उतरा और डच लोगो ने १७वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियो को देश से खदेड कर बाहर किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लगभग १४० वर्ष तक डच राज्य रहा। १८वी शताब्दी का अन्त होते-होते अंग्रेज आए, १७९६ ई. मे अंग्रेजो ने डच लोगो को हरा कर लका मे अपना राज्य स्थापित किया। ४ फरवरी १९४८ के दिन लका अंग्रेजी राज्य से मुक्त हुआ।

मलाया, हिंदेशिया और हिन्दचीन

इन प्रदेशो मे यूरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी मे हुआ; मलाया मे अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ, हिन्देशिया मे डच लोगो का और हिन्द चीन मे फ्रास का।

साइबेरिया

रूस को अपने विस्तार का अवसर अमरीका, अफ्रीका आदि देशों में कहीं भी नहीं मिला; अत. उसने अपना विस्तार यूरोप से ही जुडे हुए

एशिया के भू-भाग साइबेरिया में करना शुरू किया। साइबेरिया प्रायः खाली पड़ा था, उधर ही रूसी लोग बढ़ने लगे। १७वी, १८वी शताब्दी मे वहा का पूर्व स्थापित मंगोल साम्राज्य प्राय खत्म हो चुका था। १८वीं शताब्दी के मध्य तक रूसी लोग बढ़ते-बढ़ते मंगोलिया की सीमा तक और १८६० ई. में प्रशान्त महासागर तक बढ कर वे समस्त साइबेरिया के अधिपति हो चुके थे। इस विस्तृत साम्राज्य का निरंकुश सम्राट था रूस का ज़ार। पूर्व में प्रशान्त महासागर में रूस ने व्लाडीवोस्टक एक प्रमुख बन्दरगाह बना लिया था किन्तु वह सर्दियों मे बन्द रहता था, अतः रूस की दृष्टि दक्षिण में मंचूरिया की तरफ से रहती थी जहा पोर्टआर्थर अच्छा बन्दरगाह था।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया

सन् १७६८ मे इंगलैंड का कैप्टन कुक आस्ट्रेलिया पहुंचा और तब से १७७९ तक उसने वहा की तीन बार यात्रा की। सन् १६४२ मे न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज हो चुकी थी। इन प्रदेशों में काले या ताम्र रंग के असभ्य लोग बसे हुए थे। ये लोग अनेक भिन्न-भिन्न समूह व जातियों मे विभक्त थे। जंगलों मे झोंपड़िया बना कर रहते थे। अधिकतर शिकार से अपना पेट पालते थे। बहुधा नग्न रहते थे पत्तों से या खाल से थोड़ा-थोड़ा अपना तन ढक लेते थे। कहीं-कहीं खेती भी होती थी किन्तु बहुत ही प्रारम्भिक ढंग की। इनका कोई संगठित धर्म नहीं था, अजीब कल्पित देवी देवताओं को वे पूजते थे, बलि चढ़ाते थे और अनेक प्रकार के सामूहिक नाच करके उनको खुश करने के प्रयत्न किया करते थे। यद्यपि १७ वी सदी में इन देशों का पता लग चुका था किन्तु तब तक यहा पर यूरोपीय लोग आकर बसने नहीं लगे थे। १९वीं शताब्दी के मध्य मे इन प्रदेशों मे उपनिवेश बसने लगे। यहा अधिकतर अंग्रेज लोग ही आये। १८४२ में आस्ट्रेलिया मे तांबे की खानों का पता लगा और १८५१ मे सोने की खानों का। तभी से आस्ट्रेलिया मे अधिक बस्तिया बसने लगीं। धीरे-धीरे यातायात के साधनों में तरक्की की जाने लगी। १९वी शताब्दी के अन्त तक कुछ रेल्वे-लाइनें भी बनाई गईं एवं समस्त आस्ट्रेलिया को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बना लिया गया। १८४० ई० में न्यूजीलैण्ड भी जोड़ लिया गया। कनाडा की तरह आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड इस समय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वशासित सदस्य हैं। सम्पूर्ण शासन व्यवस्था वहीं पर बसे हुए अंग्रेजों के हाथ में है, इंगलैण्ड का एक प्रतिनिधि मात्र गवर्नर जनरल के रूप में इन देशों में रहता है। ये देश अपनी विदेशी तथा युद्धनीति इंगलैण्ड की सलाह से तय करते हैं।

उत्तर अमेरिका

सन् १४९२ में कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की, बस तभी से यूरोप के लोग वहा जाकर बसने लगे। प्राचीन मूल निवासियों को (जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी) वे पीछे खदेड़ते जाते थे, कहीं-कहीं उनको नष्ट करते जाते थे एवं अपनी बस्तिया बसाते जाते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे १८वीं

शताब्दी का अन्त होने तक यूरोपवासी (विशेषत. अंग्रेज) समस्त अमेरिका में जम गये और उसे अपना देश बना लिया।

दक्षिण अमेरिका

प्राय सब जगह स्पेनिश लोगों के उपनिवेश स्थापित हुए। नये देशों की खोज में स्पेनिश लोग ही सबसे आगे रहे थे और कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद, सर्वप्रथम स्पेनिश लोग ही इस नई दुनिया में आकर बसे थे। एक स्पेनिश नाविक कार्टेज ने मेक्सिको के आन्तरिक भागों का पता लगाया और वहा के सभ्य ऐज्टेक लोगों के राजा को परास्त कर वहां स्पेनिश राज्य कायम किया और फिर वहा से वह मध्य अमेरिका की ओर बढ़ा। एक दूसरे स्पेनिश नाविक पिज़ारो ने सन् १५३२ ई० में दक्षिण अमेरिका का वह भूखड ढूढा जो आधुनिक पीरु है, और वहा पर स्पेनिश बस्तियां बसाई। इसी प्रकार पिजारो का एक साथी अलमेग्रो दक्षिण अमेरिका के प्रदेश चिली पहुंचा, १५३६ ई० में एक दूसरा स्पेनिश नाविक कोलम्बिया नामक प्रदेश में पहुंचा और वहा बगोटा नगर की जो आज कोलम्बिया की राजधानी है, स्थापना की। १५८० ई० में दक्षिण अमेरिका के एक दूसरे प्रदेश अर्जेनटाइना में ब्यूनिस-आर्यस नगर की स्थापना हुई। १६वीं शती के अन्त तक दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोग प्राय. दो सौ छोटे-मोटे नगर बसा चुके थे। क्या-क्या तकलीफें इन लोगों को यह नया महाद्वीप बसाने में पड़ी, किस प्रकार वहा के आदि निवासी रेड-इण्डियन लोगों से इनको मुकाबला करना पड़ा इत्यादि इन बातों की कल्पना हम कर सकते हैं। कई बार वहाँ के आदि-निवासियों ने इन नव-आगन्तुक स्पेनिश लोगों के विरुद्ध विद्रोह भी किये, किन्तु वे सब दबा दिये गये। उत्तर अमेरिका में तो यह प्रयत्न भी किया गया था कि रेड-इण्डियन लोगों की नस्ल को ही खत्म कर दिया जाये, किन्तु यह सभव नहीं हो सका। दक्षिण अमेरिका में धीरे-धीरे अनेक स्पेनिश लोगों के आकर बस जाने से एक दृष्टि से यह देश दूसरा विशाल स्पेनिश प्रदेश ही बन गया, वही स्पेनिश भाषा, वही स्पेनिश स्थापत्य-कला, वही स्पेनिश शासन व्यवस्था और वही स्पेनिश रोमन कैथोलिक धर्म। जो स्पेनिश लोग दक्षिण अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट से एक आज्ञा-पत्र लेकर ही अमेरिका आते थे, इसका अर्थ था कि जो स्पेनिश लोग अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट की प्रजा थे। अत: उन पर शासन कायम रखने के लिए स्पेन का सम्राट एक वायसराय नियुक्त करके अमेरिका के उपनिवेशों में भेजा करता था। धीरे-धीरे वे स्पेनवासी जो अमेरिका जाकर बस गये थे और अब अमेरिका ही जिनका घर हो गया था, उनकी दो तीन पीढ़ियों बाद उनमें और स्पेन में बसने वाले स्पेनिश लोगों में कुछ अन्तर पड गया था। किन्तु फिर भी स्पेन के सम्राट का उन उपनिवेशों पर पूरा आधिपत्य था और उनके व्यापार पर भी पूरा नियन्त्रण। मुख्य व्यापार यही था कि पीरु और मैक्सिको की खानों से सोना, चांदी स्पेन जाता था और जो खदानों के प्रदेश नहीं थे, वहा धीरे-धीरे कृषि का विकास किया जा रहा था और वहां से खाद्यान्न का निर्यात किया जाता था।

जब स्पेनवासी मैक्सिको, पीरु, अर्जेन्टाइना, चिली इत्यादि प्रदेशों का विकास कर रहे थे उस समय सन् १५०० ई० में एक पुर्तगीज नाविक ने ब्राजिल की खोज की। उसी प्रदेश में धीरे-धीरे पुर्तगीज लोग आकर बसे, धीरे-धीरे उन्होंने अपने कस्बे बसाये। १५६७ ई० में उन्होंने ब्राजिल की राजधानी राइडेजेनेरो की स्थापना की। ब्राजिल में गन्ने की खूब खेती होती थी, उसी काम में पुर्तगीज लगे, मजदूरी का काम करने के लिए अफ्रीका के नीग्रो गुलाम खरीद लिए आते थे। रेड-इण्डियन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वे मजदूरी नहीं कर सकते थे, वे धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। बाद में वहां सोने और हीरे की खानों का भी पता लगा और उनके व्यापार से पुर्तगाल एक बहुत धनी देश बन गया। ब्राजिल एक विशाल प्रदेश है, संयुक्त राज्य अमरीका से भी बड़ा, किन्तु अभी तक वह बहुत हद तक अविकसित और अनन्वेषित पड़ा है। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में उपनिवेशवासियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई जा रही थी। यूरोपवासी वहां १६०० ई० में सारे उपनिवेशों में लगभग ५० लाख होंगे, सन् १८०० ई० तक उनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ हो गई। ये लोग स्पेन के सम्राटों द्वारा लगाये गये करों से असन्तुष्ट होते जा रहे थे, स्पेन से जो वायसराय और वायसराय के साथ अनेक अन्य शासक और कर्मचारी लोग आते थे, उनसे भी असन्तुष्ट होते हुए जा रहे थे। स्वतन्त्रता के विचार और भावनायें धीरे-धीरे उनमें फैल रही थी इन विचारों की हवा उत्तरी अमेरिका से आ रही थी जहां के उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतन्त्रता का युद्ध जीता था, और फिर ऐसे ही विचार फ्रांस की राज्य क्रान्ति से उनके पास पहुंचते रहते थे यद्यपि शासक इस बात का प्रयत्न करते रहते थे कि स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के विचार उनके पास न पहुंचे। उत्तर अमेरिका की तरह दक्षिण अमेरिका में भी उपनिवेशवासियों ने स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ किया। यह खटपट प्रायः १६वीं शती के प्रारम्भ से होने लगी। लगभग २० वर्ष तक किसी न किसी रूप में यह युद्ध चलता रहा और अन्त में सन् १८२४ ई. में दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश स्पेनिश शासन से मुक्त हुए। अमेरिका में तीन सौ वर्ष पुराना स्पेनिश साम्राज्य समाप्त हुआ। किन्तु साथ ही साथ एक बात हुई, स्पेनिश शासन के अधिकार में तो सब उपनिवेश एक ही राज्य के रूप में संगठित थे किन्तु वह शासन हटने के बाद उस विशाल राज्य में से कई भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जैसे मैक्सिको, पीरु, चिली, अर्जेन्टाइना, यूरेग्वे, कोलम्बिया, बोलिविया इत्यादि। पुर्तगीज उपनिवेश ब्राजिल भी लगभग इसी समय स्वतन्त्र हुआ। इन सब नवोत्पन्न राज्यों में अध्यक्षात्मक जनतन्त्र शासन (Republic) कायम हुए जो अब तक चले आ रहे हैं।

कनाडा

जिस प्रकार १६वीं-१७वीं शताब्दियों में दक्षिण अमेरिका एवं अमेरिका का वह भाग जो आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका है—इसमें यूरोपीय लोग आकर अपने उपनिवेश बसाने लगे, उसी प्रकार वे लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में जो अब कनाडा कहलाता है, बसने लगे। विशेष-

तथा अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग कनाडा मे बसे। प्रारम्भ में तो कनाडा फ्रांस के अधिकार मे रहा, किन्तु फ्रांस और इङ्गलैंड के सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६–१७६३) के फलस्वरूप फ्रांस को कनाडा इङ्गलैंड के हाथ सुपुर्द करना पडा। कनाडा के उपनिवेश इंगलैंड के आधीन रहे। कई बार यह भी प्रयत्न हुआ कि कनाडा इङ्गलैंड से सर्वथा मुक्त हो जाय, कई बार यह प्रयत्न हुआ कि संयुक्त राज्य अमरिका मे ही कनाडा को मिला लिया जाये, किन्तु अंत में १८६७ मे ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा को एक औपनिवेशिक राज्य घोषित कर दिया और तब से आज तक कनाडा की यह स्थिति है,—यूरोप से आकर बसे हुए लोगो का वहा स्वशासन है, इङ्गलैंड राज्य का (ब्रिटिश राज्य का) प्रतिनिधि स्वरूप केवल एक गवर्नर जनरल वहा रहता है।

कनाडा के आदि निवासी रेड-इन्डियन जातियों के लोग हैं; सख्या मे अपेक्षाकृत वे बहुत कम हैं। यूरोपियन लोगो ने वहा पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र मे बहुत उन्नति की है। कनाडा गेहू का भण्डार कहलाता है और विशेषतया मोटरकार निर्माण के अनेक कारखाने वहा हैं। एक पार्लियामेण्ट और मन्त्री मण्डल द्वारा वहा का शासन होता है—देश मे दो भाषायें प्रमुख हैं—अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी। कनाडा मे अंग्रेज लोग प्राय प्रोटेस्टेन्ट हैं और फ्रांसीसी कैथोलिक। द्वितीय महायुद्ध मे कनाडा ने मित्र राष्ट्रों की अमेरिका के साथ साथ काफी सहायता की और ऐसा प्रतीत होता है कि इंगलैंड, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इन तीनो देशो की विचारधारा एक है, भावना एक है।

अफ्रीका

सन् १८५० ई० तक मिस्र और कुछ तटीय प्रदेशो को छोडकर समस्त अफ्रीका दुनिया मे अज्ञात था। तब तक यह अन्धेरे मे पडा था। यहा के तटीय प्रदेशो से निःसंदेह १७ वी शती से ही डच, स्पेनिश नाविक काले हब्शी लोगो को पकड पकड कर ले जाते थे, उनको गुलाम की हैसियत से इङ्गलैंड, अमेरिका मे बेच देते थे। किन्तु इस सम्पर्क को छोडकर अफ्रीका की ओर कोई भी बात शेष दुनिया को मालूम नहीं थी—अफ्रीका का कुछ भी ज्ञान किसी को नहीं था। कई साहसी यात्री अफ्रीका के बीच तक यात्रा कर आये थे और उन्होंने वहा के अद्भुत अद्भुत विवरण प्रकाशित किये थे। इन्हीं से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों के लोग अफ्रीका मे १९ वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे घुसने लगे। अफ्रीका एक बडा महाद्वीप है। उसके भिन्न भिन्न भागो में सैकडो समूहगत जातियो के काले असंख्य हब्शी लोग पिग्मी लोग इत्यादि बसे हुए थे। अनेक भिन्न भिन्न भाषायें ये बोलते थे। जैसा आस्ट्रेलिया के विवरण में कह आये है वैसे ही ये लोग प्रायः अर्ध नग्न रहते थे और शिकार करके अपना पेट भरते थे। कहीं कहीं ऐसी भी जातियां थी जो मनुष्य को मारकर ही खाती थी। अजीब देवी देवताओं की पूजा करते थे, जादू टोना मे इनका विश्वास था। ये किसी भी प्रकार का लिखना पढना नहीं जानते थे,—लिखना पढना भी कुछ होता है, यह भी ज्ञान इन्हें नहीं था; या तो ये लोग जंगलों, गुफाओं में रहते थे, या कहीं कहीं गाव भी बसे हुए थे—गावों में सिर्फ झोंपडियां होती थीं।

ऐसे विशाल अज्ञात महाद्वीप में यूरोपीयन लोगों ने १७५० में आना शुरू किया और भिन्न भिन्न भागों में अपना अधिकार जमाना शुरू किया। केवल ५० वर्षों में सारे महाद्वीप की भौगोलिक बातों का पता लगा लिया गया और सन् १९०० ई० तक यह सारा का सारा देश यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के अधिकार में आ गया। यूरोपीय जातियों में इस देश के बटवारे में अनेक झगड़े हुए—कई युद्ध भी हुए जो सब बेईमानी और दगाबाजी के आधार पर लड़े गये, केवल इसी उद्देश्य से कि अधिकाधिक भूमि को प्रत्येक देश अपने अधिकार में कर ले। पश्चिमी किनारे पर लाइबेरिया एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर जहां मुक्त हब्शी लोग बस गये थे, उत्तर में एक छोटे से प्रदेश मोरक्को को छोड़कर जहां एक अरबी मुसलमान सुल्तान का राज्य रहा और पूर्व में अबीसीनिया प्रदेश को छोड़कर जहां का राज्य वहीं के आदि निवासी जाति का है, किन्तु जो पुराने जमाने से ही ईसाई हो गया था—इन तीनों प्रान्तों को छोड़कर सारा अफ्रीका यूरोपीयन लोगों के आधीन हो गया। अब भी अफ्रीका में जनसंख्या की दृष्टि से वहां के आदि निवासी यूरोपीयन लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। आजकल वहां के आदि निवासी खेतों में खानों में मजदूरी का काम करते हैं। धीरे धीरे अनेक उनमें से ईसाई बन गये हैं उनमें धीरे धीरे सभ्यता और शिक्षा का प्रचार हो रहा है और यह भावना पैदा हो रही है कि कि यूरोपीयन जातियों का शासन उन पर से हटे।

यह है यूरोप के औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार की कहानी।

२५

अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश और वहां का स्वतन्त्रता युद्ध

[THE AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE AND AMERICA'S ENTRY INTO WORLD POLITICS]

अमेरिका में यूरोपवासियों का बसना और अपने राज्य स्थापित करना

सन् १४६२ मे कोलम्बस न अमेरिका का पता लगाया पहिले तो नाविकों न समझा कि यह भारत है। कुछ वर्षों बाद अमेरिगोवेस्पुस्सी नामक नाविक न यह पता लगाया कि यह तो भारत नही किन्तु एक नया ससार है। उसने इस नये ससार का एक रोमाचकारी विवरण प्रकाशित किया, उसी के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पडा। तदुपरान्त अन्य यूरोपीय यात्री वहा पर बस गये और उन्होंने अमेरिका के भिन्न भिन्न भागो का पता लगाया, जैसे सन् १४६७ मे जोहनकबोर्ट ने न्यूफाउण्डलैंड का, १५०० ई मे पेड्रो ने पुर्तगाल के लिये ब्राजील का, १५१६ ई० मे स्पेन के कोर्टेज ने मैक्सिको का, १५३२ ई० मे पीजारो ने पीरू का, १५८४ ई० मे इङ्गलैंड के रेले ने वर्जिनिया प्रदेश का इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार यूरोपवासी स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, फ्रेन्च, अग्रेज धीरे धीरे नई दुनिया में धन की खोज म, काम की खोज मे, नये घरो की खोज मे एव नई नई साहसपूर्ण यात्राओ की खुशी मे आते गये, बीहड जगलो को साफ करते गये वहा के आदि निवासियो से टक्कर लेते गये, और वहां बसते गये। उत्तरी अमेरिका के उस भाग मे जो आज सयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है, सब प्रथम बस्ती १६०७ ई० मे उस जगह बसाई गई जो आज जेम्सटाउन नगर है। इस प्रकार उसके बाद भिन्न भिन्न बस्तिया एव नगर बसते गये।

बस्तियां—ज्यों ज्यो आगन्तुक लोग नये नये नगर बसाते जाते थे त्यों त्यों अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए स्थानीय जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था भी कायम करते जाते थे। सन् १७६० तक सयुक्त अमेरिका के पूर्वीय किनारे पर इस प्रकार प्राय १३ राज्य स्थापित हो चुके थे। इसमे अधिकतर बसने

वाले अंग्रेज लोग ही थे। फ्रांसीसी लोग भी आये थे किन्तु वे लोग तटीय प्रान्तो को छोड कर अन्तर प्रदेशो मे अधिक चले गये थे जहा उन्होने अपने किले भी स्थापित किये थे। वे कृषि व्यापार और व्यवसाय के लिए इतने व्यवस्थित ढग से नही बस पाये जितने कि अंग्रेज लोग बसे। वे साहसपूर्ण खोज नई बातों के उद्घाटन और अमेरिका के मूल निवासियो मे ईसाई धर्म प्रचार करने की तमन्ना मे अधिक रह गये। अमेरिका मे बसने और व्यापारिक वृद्धि करने के लिए फ्रांसीसियो और अंग्रेजो मे परस्पर झगडे अवश्य हुए किन्तु इनका फैसला इङ्गलैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय (१७५६–१७६३) युद्ध में हो गया। फ्रांस की हार हुई और यह निश्चय हुआ कि अमेरिका के समस्त फ्रांसीसी उपनिवेश अंग्रेजो के आधीन कर दिये जायें। इस प्रकार समस्त उत्तर अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य मे मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ प्रदेशो को छोड कर अंग्रेजो का अधिकार मान्य हुआ।

अमेरिका का स्वतन्त्रता युद्ध

इङ्गलैंड से आकर जो लोग अमेरिका में बसे थे और बसते जा रहे थे वे अपने आप को इंगलैंड के राजा की प्रजा समझते थे। उन्ही दिनो मे यूरोप के राज्यो ने आपस मे बात करके यह कानून तय किया था कि यदि कोई मनुष्य किसी अज्ञात देश को मालूम करके वहा पर अपने राजा की पताका गाड देगा तो वह देश उस देश के राजा का समझा जायगा। इसी सबक से इंगलैंड का राजा अमेरिका मे बसे हुए अंग्रेजो पर अपना शासनाधिकार समझता था। इसी तरह के कई कारणो से यही समझा जाने लगा कि अमेरिका उपनिवेश पर इंगलैंड का ही राज्य है। वैसे भी अमेरिका निवासी अंग्रेज अपना व्यापार इंगलैंड से ही करते थे और इंगलैंड ने भी ऐसे कई कानून बनाये थे कि अमेरिकावासी अंग्रेज केवल इंगलैंड से ही या इंगलैंड द्वारा व्यापार कर सकें। इंगलैंड का राजा अपना प्रतिनिधि स्वरूप अमेरिका मे एक वायसराय (Viceroy) भी रखने लग गया था, जो अमेरिका मे सब राज्यों का अधिनायक माना जाता था। ये वायसराय भिन्न-भिन्न राज्यों के कानूनो को मान्यता न देकर खुद अपने कानून बनाते थे। इन्होने इंगलैंड के लिए कर वसूल करना भी प्रारम्भ कर दिया। कई प्रकार के कर उन पर लगा दिये गये। इंगलैंड की फौज भी अमेरिका मे रहने लग गई। अमेरिका मे जो लोग बस गये थे वे लोग इंगलैण्ड की इस बात को सहन नहीं कर सके क्योकि वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे, स्वतन्त्र अपना विकास करना चाहते थे, किसी दूसरी जगह की दखलन्दाजी उसे पसन्द नहीं थी अतः इन अमेरिकावासियों ने इंगलैंड से छुटकारा पाने के लिए अपने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये। इंगलैंड से असहयोग करना आरम्भ कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया। इंगलैंड से चाय के भरे तीन जहाज अमेरिका आये थे, बोस्टन बन्दरगाह मे ये चाय के जहाज जा लगे, चाय पर इंगलैंड की ओर से महसूल कर लगा हुआ था। कर देने की बजाय अमेरिका वासियो ने उन चाय के बोरो को ही समुद्र मे डुबा दिया। झगडा बढ गया, इंगलैंड और अमेरिका मे युद्ध घोषित हुआ। अमेरिका की स्वतन्त्रता का यह युद्ध था। इंगलैंड से फौजें आई, उधर

अमेरिका ने पहिले स्वय सेवक खड़े किये और फिर उनको सैनिक शिक्षण देकर अपनी सेनायें बना ली। ४ जुलाई सन् १७७६ के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी-और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की जो मानव, मानव समाज मे आधारभूत एक नई वस्तु थी,-एक ऐसी वस्तु जो युग युग तक मानव समाज सगठन की बुनियादी आधार बनी रहेगी। वह घोषणा थी—'इस सत्य को हम स्वय सिद्ध समझते है कि सब प्राणियो को समान उत्पन्न किया जाता है—उनको उनके रचियता (परमात्मा) की ओर से कुछ अपरिवर्तनशील अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारो मे य हैं—प्राण, स्वतन्त्रता और आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। सरकारें भी इसलिए स्थापित रहती हैं कि मानव के ये अधिकार सुरक्षित रहें। इन सरकारों की शक्ति शासित लोगों की सम्मति पर ही आधारित है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों की अवहेलना करे तो लोगों का यह अधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दें या खत्म करदें और उसकी जगह नई सरकार स्थापित कर दें।"

मानव मानव में समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, और जनतन्त्रवाद-इन तीनो आदर्शों की, इन तीनो सिद्धान्तो की, यह एक अद्वितीय घोषणा थी। आज के मानव की भी ये ही आकांक्षायें हैं—समाज में ये ही उसके आदर्श हैं। विश्व में, सयुक्त राज्य अमरीका एक नई रचना थी, आज से केवल १५० वर्ष पूर्व उस नई रचना का जन्म हुआ था उपरोक्त सिद्धान्तों के साथ-साथ।

यह घोषणा तो अमेरिका के तत्कालीन १३ सयुक्त राज्यो ने कर दी किन्तु इगलैंड नही माना, उसने युद्ध जारी रक्खा। अमेरिकन फौज का सेनापति बना जार्ज वाशिंगटन। सन् १७७६ से सन् १७८३ तक दोनों देशो में ७ वर्ष तक युद्ध चलता रहा, अन्त में अमेरिका में इगलैंड की हार हुई और सन् १७८३ में अमेरिका पूर्ण स्वतन्त्र हुआ।

युद्ध समाप्त होने पर, देश स्वतन्त्र होने पर, अमेरिका के १३ राज्य बिखरने से लगे किन्तु जार्ज वाशिंगटन तथा अन्य राजनीतिज्ञों ने परिस्थिति को समाला। सन् १७८७ मे फिलाडेलफिया नगर मे सभी राज्यो के प्रतिनिधि वाशिंगटन के सभापतित्व में एकत्रित हुए सब ने मिलकर एक शासन विधान बनाया-सन् १७७६ में घोषित समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र के सिद्धान्तो के आधार पर। विधिवत् सयुक्त राष्ट्र अमेरिका राज्य का निर्माण हुआ। चेतन तत्व था कुछ महान व्यक्तियों का—टोमपेन, बेन्जामिन, फ्रेंकलिन जेफरसन, हेमिलटन, वाशिंगटन। अमेरिका के शासन विधान के अनुसार अमेरिका एक सघ राज्य है। सघीय सरकार अध्यक्षात्मक है—अर्थात् मुख्य कार्यवाहक अध्यक्ष है-कोई मन्त्रि मण्डल नहीं। व्यवस्था सभा (काग्रेस) के दो हाउस हैं—सीनेट और प्रतिनिधि गृह। सघ के सदस्य, भिन्न भिन्न राज्य, स्थानीय मामलों मे बिल्कुल स्वतन्त्र हैं और सब प्रजातन्त्र राज्य हैं।

विधान के अनुसार जार्ज वाशिंगटन सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सन् १७८९ मे प्रथम अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद से अब तक हर चौथे वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति [President] चुने जाते रहे हैं। दुनिया के सामने

और दुनिया की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि स्वरूप वहा के अध्यक्ष का स्थान महत्वपूर्ण रहा है।

अमेरिका में दास प्रथा और वहां का गृह युद्ध
(१८६०-६५)

प्रारम्भ मे जो यूरोपीय लोग अमेरिका मे बसे, वे वहा के आदि निवासियो को आतंकित कर उस देश के स्वामी के रूप मे बसे। अपेक्षाकृत उत्तरी भाग मे जो लोग बसे उन्होने तो स्वतन्त्र अपनी ही खेतीबाडी करना प्रारम्भ किया, वे विशेषत: 'खुद-किसान' और व्यापारी थे किन्तु जो दक्षिणी भागो में बसे थे और जहा पर उस काल मे खानो मे और तम्बाकू की खेती मे अधिक काम होता था, वे प्रारम से ही बडे-बडे जमीदार थे, विशाल क्षेत्रो मे एव खानो मे वे स्वयं काम नही कर सके। उन्हें यह आवश्यकता हुई कि वे वहा के आदि निवासियो से जबरन खानो और तम्बाकू के खेतो मे काम करवायें। वहा के आदि निवासी रेड इंडियन इस कठिन परिश्रम के काम के लिये अयोग्य निकले-वे बीमार पड़ जाते थे। अत दक्षिणी प्रान्तो के उप-निवेश वासियों के सामने यह एक समस्या थी। उसी समय सन् १६१६ में अफ्रीका के नीग्रो लोगों से भरा एक जहाज अमेरिका पहुंचा। कुछ स्पेनिश एव अंग्रेज साहसी मल्लाहो ने अपना एक पेशा ही बना लिया था कि वे लोग अफ्रीका जाते थे, वहा से काले हब्शी लोगो को जबरदस्ती पकड़ लाते थे, और उनको इंगलैंड या अमेरिका में जहा मजदूरो की आवश्यकता होती थी बेच देते थे। १६ वीं सदी मे जब से स्पेन और पुर्तगाली लोगो ने दक्षिण अमेरिका एव पश्चिमी द्वीप समूहों मे अपने उपनिवेश बसाना शुरू किया था, तभी से यह काम शुरू हो गया था। इस प्रकार १६वी सदी में अजीब ही एक दास प्रथा का प्रारम्भ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग के राज्यो मे नीग्रो दास लोगो का एक व्यापार ही चल पडा था। दासो को खरीदा जा सकता था, उनसे चाहे जितना और जैसा काम लिया जा सकता था। यह नहीं कि नीग्रो लोगो का एक दास कुटुम्ब एक ही मालिक के पास रहे, ऐसा भी होता था कि कुटुम्ब का पिता कहीं बिक जाता था, माता कहीं और बच्चे कहीं। दरअसल उनका एक बाजार लगता था और वे नीलाम होते थे; अमेरिका के इतिहास मे वहां का यह काला धब्बा है। समझ मे नहीं आता कि जहा एक ओर तो समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की दुहाई दी जाती थी वहीं दूसरी ओर मानव सब अधिकारों से वंचित एक दास था।

किन्तु धीरे धीरे इंगलैंड मे उदार विचारो का प्रचार हो रहा था, वहां की पार्लियामेंट ने सन् १८०७ में किसी भी ब्रिटिश नागरिक के लिये गुलामों का व्यापार करना गैर कानूनी घोषित कर दिया था। १८३३ ई० में समस्त ब्रिटिश साम्राज्य मे दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। अमेरिका मे भी उसका प्रभाव पडा। सब सभ्य लोगो की ओर से यह माग पेश हुई कि दास प्रथा समूल हटा दी जावे। इसी प्रश्न को लेकर सन् १८६० में अमेरिका में एक गृह युद्ध छिड गया जिसमे एक ओर तो उत्तरी राज्य थे जो दास प्रथा को सर्वथा बन्द कर देना चाहते थे और दूसरी ओर दक्षिणी

राज्य जो दास प्रथा को अपने स्वार्थवश कायम रखना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों ने यहा तक धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे संघ राज्य से ही अलग हो जायेंगे। इस समय अमेरिका के प्रेसीडेण्ट अब्राहम लिंकन थे जो एक महान् पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व मानवता से व्याप्त था, उन्होंने देखा कि समाज में दास नहीं रह सकते चाहे युद्ध करना पड़े। फलतः १८६० ई० में उत्तरी और दक्षिणी प्रान्तों में गृह युद्ध हुआ। लिंकन ने उत्तरी राज्यों का—उदारता और मानवता का नेतृत्व किया। सन् १८६२ में घोषणा की कि दासता नहीं रहेगी—सब दास मुक्त हैं। १८६५ ई० तक युद्ध चलता रहा, लिंकन की विजय हुई, दासता खत्म की गई। अमेरिका के ४० लाख दास मुक्त हुए, उत्तर और दक्षिण राज्य और भी अधिक सुदृढ़ता से एकीकृत हुए।

अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि

संयुक्तराज्य अमेरिका ने धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना प्रारम्भ किया। सन् १८६० में कनाडा के ठेठ उत्तर पश्चिम का भाग अलास्का जो रूसी लोगों का उपनिवेश था, रूस राज्य से खरीद लिया गया। अलास्का का महत्व उस समय मालूम नहीं होता था किन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में (१९३९–४५) लोगों ने उसके महत्व को महसूस किया। सन् १८९२ में प्रशान्त महासागर के महत्वपूर्ण हवाई द्वीप अमेरिकन राज्य में सम्मिलित किये गये। इससे अमेरिका प्रशान्त महासागर की दूसरी महाशक्ति जापान के निकट आया। सन् १८९८ ई० में उपनिवेश सम्बन्धी कुछ प्रश्नों को लेकर स्पेन से युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकन विजय के साथ साथ स्पेन अधिकृत फिलीपाइन द्वीप अमेरिका के हाथ लगे। याद होगा जापान के दक्षिण में स्थित इन फिलीपाइन द्वीपों में १६ वीं १७ वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग जाकर बस गये थे और उसे अपना उपनिवेश बना लिया था—उसी पर अमेरिका का अधिकार हुआ। २० वीं शताब्दी के आरम्भ में उस डमरु-मध्य के भूभाग को जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, अमेरिका ने अपने अधिकार में लिया और सन् १९०४ में वहां 'पनामा नहर' बनवाना प्रारम किया। इससे अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक पहुंचने के लिये अब पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना आवश्यक नहीं रहा। व्यापारिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। २०वीं सदी के प्रारम से ही देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से प्रारम हुआ। इन सब बातों से अमेरिका का प्रभाव बढ गया। सन् १९१२ में विलसन अमेरिका के प्रेजीडेण्ट चुने गये, सन् १९१४ में यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रारम हो गया। अमेरिकन लोग नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देशों के झगड़े में किसी प्रकार पड़ा जाय किन्तु जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने और प्रेजीडेण्ट विलसन की चेतावनी ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे इंगलैंड और फ्रांस की रक्षा के लिये अवतरित हों। सन् १९१७ में अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। तभी से युद्ध ने पलटा खाया और जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की यथा आस्ट्रिया और टर्की की हार हुई एवं इंगलैंड और फ्रांस की विजय। विलसन

एक आदर्शवादी पुरुष थे-दूरदर्शी भी थे। उनको प्रेरणा हुई कि संसार से युद्ध के खतरों को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होनी चाहिये। एक जहाज में बैठे बैठे उसकी योजना बनी और युद्ध की समाप्ति के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ बना किन्तु खेद कि वही देश जिसके नेता की प्रतिमा से वह संघ खड़ा हुआ था, उसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के लोगों ने निर्णय किया कि अमेरिका शेष दुनियां से पृथक रहना ही पसन्द करेगा। फिर भी प्रथम महायुद्ध काल से अमेरिका के इतिहास का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। अब अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था और दुनिया की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह देश धनी भी हो गया था और दुनियां के देशों का साहूकार; अब दूसरे देश उसके कर्जदार थे। कठोर नियम बना दिये गये कि विश्व के और किसी देश के लोग (चाहे इंगलैंड, फ्रांस, आयरलैंड इत्यादि कहीं के भी हों) अब सामूहिक रूप से अमेरिका में जाकर नहीं बस सकते थे जैसा कि ये नियम पास होने के पूर्व संभव था और अनेक लोग वहां जाकर बस भी जाया करते थे;— आखिर यूरोप के लोगों ने ही तो धीरे धीरे अमेरिका में बसकर अमेरिका को बनाया था। शेष दुनिया से पृथकता की यह नीति चलती रही, साथ ही साथ अमेरिका की व्यापारिक और आर्थिक उन्नति के होते हुए सन् १९३९ में यूरोपीय देशों की गुटबन्दी से दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हुआ, फिर जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे भी युद्ध में सम्मिलित हों। अब की बार यह खतरा एक विचारधारा का खतरा था, जर्मनी एकतन्त्रवादी तानाशाही का प्रतीक था, अमेरिका जनतन्त्र का पोषक। अन्त में अमेरिका की सहायता से जनतन्त्रवादी इंगलैंड, फ्रांस आदि देशों की विजय हुई और जर्मनी, इटली, जापान की हार। इस युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सर्वोच्च जनतन्त्रवादी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया।

२६

प्रथम महायुद्ध १९१४--१९१८

(FIRST WORLD WAR, 1914—1918)

प्रथम महायुद्ध के पहिले दुनियां पर एक दृष्टि

पश्चिमी यूरोप

१६वी शताब्दी के उत्तरार्ध मे यूरोप की दुनिया मे औद्योगिक क्राति के फलस्वरूप एक नई प्रकार की चीज पैदा हो गई थी, यह थी साम्राज्यवाद। जब बेशुमार चीजें पैदा हो रही थी उनको खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिये था। विशाल एशिया और अफ्रीका की जनता पड़ी थी जो इन चीजो को खरीदती। एशिया और अफ्रीका मे अपनी बढती हुई चीजो के लिये स्थाई बाजार मिलें यही यूरोप के औद्योगिक देशो की कोशिश थी। उद्योग की दृष्टि से इस समय यूरोप म तीन ही प्रधान देश थे यथा इङ्गलैंड, फ्रास व जर्मनी, जिनमे पुराने जमाने से परस्पर विरोध केवल इसी बात पर चला आता था कि यूरोप म अपनी अपनी शक्ति बढाने की दौड मे कोई एक दूसरे से आगे न निकल जाये। १६वी शती मे इङ्गलैंड ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अनेक उपनिवेश और राज्य स्थापित कर लिये थे वह मानो तमाम दुनिया का साहूकार हो। इङ्गलैंड की आकाक्षा यहीं समाप्त नही हो चुकी थी, वह चाहता था कि और भी राज्य और दुनिया के देश उसके आधीन हो। इसीलिए यूरोप के दूसरे देश इङ्गलैंड से द्वेष रखने लग गये थे। रूस का विस्तार पश्चिम मे बाल्टिक समुद्र स पूर्व मे प्रशान्त महासागर तक हो चुका था, उसकी सीमाये भारत, चीन, ईरान से लगती थी—इगलैंड को यह खतरा रहता था कि कहीं रूस भारत पर आक्रमण न कर दे। रूस की पूर्व म बढती हुई शक्ति की टक्कर १६०४-५ मे जापान से हुई उसमे रूस की पराजय हुई, फलत रूस मचूरिया की ओर आगे न बढ सका किन्तु भारत पर उसकी तलवार लटकती ही रही।

फ्रांस को भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार का अवसर मिला था, उसके भी कई उपनिवेश और राज्य अफ्रीका और एशिया मे स्थापित हो चुके थे।

इस दौड मे यूरोप की तीसरी महान शक्ति जर्मनी पीछे रह गई। एक तो जर्मनी का एकीकरण और उत्थान ही देर से हुआ, यथा १८७० ई० मे, और तभी वहा के मन्त्री बिसमार्क की प्रबल राष्ट्रीय उद्भावनो से जर्मनी तरक्की करने लगा। थोडे मे वर्षो मे उसका उद्योग, उसका जीवन, उसकी सैन्य शक्ति इतनी पूर्ण कुशल ढग से व्यवस्थित और सगठित हो गई कि दुनिया के लिये वह एक चमत्कारिक वस्तु थी। अब जर्मनी, जहा के यान्त्रिक उद्योग विकसित थे, जहा की सेना मशीनो द्वारा पैदा किये गये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र जैसे राइफल पिस्तौल, बम, डिनेमाइट, मशीनगन इत्यादि से सुसज्जित थी—वह पीछे रह सकता था। उसके दिल मे यह खयाल पैदा हो चुका था कि जर्मन जाति उच्च जाति है और दुनिया मे उसका भी साम्राज्य और उसके भी माल के लिये बाजार होना चाहिये। अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम मे एव पूर्व तट पर कुछ प्रदेश उसके हाथ आ गये थे यथा, १८८४ ई. मे टोगो, कैमरून एव जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका किन्तु उसके लिये वे बहुत छोटे थे—बाकी दुनिया मे और कही उसके लिये जगह नही छूटी थी।

अमेरिका

सयुक्त राज्य अमेरिका भी काफी उन्नति कर चुका था और काफी शक्तिशाली हो गया था किन्तु उसका चेत्र अभी तक अपनी सीमा तक ही महदूद था। दक्षिणी अमरीका के जनतन्त्र राज्यो ने मानो अभी जीवन प्रारम्भ ही किया था, वे अभी धीरे-धीरे उभर रहे थे। ऐसी स्थिति मे वे अभी तक नही आ पाये थे कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हलचल मे महत्वपूर्ण क्रियात्मक खटपटी पैदा कर सकते।

'पूर्वी समस्या'

यह तो हाल पश्चिमी यूरोप का था—अपना साम्राज्य विस्तार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा और उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये एव एक दूसरे को दबाने के लिये तीव्र गति से युद्ध की तैयारिया। पूर्वीय यूरोप मे एक दूसरी ही हालत थी—एक दूसरी ही समस्या। १५वी शताब्दी से समस्त बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य स्थापित था। तुर्की साम्राज्य की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि जहा तीन महाद्वीप मिलते हैं यथा यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यदि तुर्क लोगो मे नव जागृति पैदा हो जाती पश्चिम यूरोप से सम्पर्क रख कर वे भी ज्ञान विज्ञान और व्यापार की प्रगति से जानकारी रखते और स्वय प्रयत्नशील रहते तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अवसर था कि उनका टर्की एक शक्तिशाली और उन्नत राज्य बन जाता। किन्तु इस बडे साम्राज्य मे सुलतान अपने मध्ययुगीय पुराने रास्तों पर चलते रहे अपने मजहबी रस्म रिवाजो मे फसे रहे। अपनी शान शौकत, आराम ऐश मे ही दिन बिताते रहे। साथ ही साथ फ्रास की राज्य क्रान्ति के बाद बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई देशो मे यथा यूनान, रूमानिया, सरबिया, बलगेरिया, मोंटीनिग्रो इत्यादि मे राष्ट्रीय भावना की लहर पैदा हो चुकी थी और वे तुर्की, उस्मानी साम्राज्य से पृथक हो स्वतन्त्र बनना चाहते थे। अत. उन्होंने

टर्की के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिये थे। इन विद्रोहों का जोर १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खूब बढा। इसी समय टर्की के ऊपर एक दूसरी जबरदस्त आफत मण्डरा रही थी। वह था रूस का फैलता हुआ पंजा। रूस के जार की नजर टर्की की राजधानी कुस्तुन्तुनिया पर थी। रूस समझता था कि यदि कुस्तुन्तुनिया उसके हाथ आ गया तो उसका काले सागर पर अधिकार हो जायगा और वह अपनी सामुद्रिक शक्ति बढा सकेगा। इसलिए रूस ने कई बार टर्की पर हमला किया। एक बात मजे की देखिये। तुर्क लोग ईसाई प्रजा पर घोर अत्याचार किया करते थे इससे यूरोप के सभी ईसाई देश इंगलैंड, फ्रांस और आस्ट्रिया भी उससे नाराज हो गये। किन्तु रूस ने जब टर्की पर हमला किया तो इंगलैंड और आस्ट्रिया रूस के खिलाफ टर्की की मदद करने के लिए खड़े हो गये। मतलब यही था कि कहीं रूस की शक्ति बढ न जाए। १८५४ ई० में रूस ने टर्की पर चढाई की, इंगलैंड की फौजें तुरन्त टर्की की मदद करने के लिए आई और रूस को काले सागर के उत्तर में क्रीमिया प्रान्त में रोक दिया, इससे टर्की का बचाव हो गया (यह क्रीमिया का युद्ध था जहां सबसे पहले शिक्षित मध्यवर्ग की महिला इंगलैंड की फ्लोरेंस नाइटिंगेल जख्मी पीड़ितों की सहायता करने के लिए उपचारिका (Nurse) बन कर गई थी इसी एक बात ने पश्चिम के सामाजिक जीवन में एक क्रान्ति पैदा कर दी। वस्तुत: स्त्रियों की स्वतन्त्रता और उन्नति में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।)

किन्तु रूस अपनी टकटकी लगाए हुए था और फिर १८७७ ई० में उसने टर्की पर हमला कर दिया और उसको हरा दिया। किन्तु फिर यूरोप की दूसरी शक्तियां इसी उद्देश्य एवं द्वेष मात्र से कि कहीं कोई देश अपेक्षाकृत आगे नहीं बढ़ जाये, बीच बचाव में पड़ीं। १८७८ ई० में बर्लिन में इन शक्तियों का टर्की के प्रश्न को लेकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोप के तत्कालीन बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जैसे जर्मनी के बिसमार्क इङ्गलैण्ड के डिजरैली इत्यादि शामिल थे। बर्लिन में एक सन्धि हुई जिसके अनुसार बल्गेरिया, सर्विया, रोमानिया और मोंटीनीग्रो तुर्की साम्राज्य से पृथक होकर स्वतन्त्र हुए किन्तु टर्की को फिर बचा लिया गया, टर्की के अधिकार में आड्रियाटिक सागर से काला सागर तक के प्रदेश छोड़ दिये गये।

किन्तु १९१२ ई० में अब की बार बाल्कन प्रायद्वीपों ने स्वयं टर्की को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का इरादा किया। टर्की की हार हुई–सिवाय कुस्तुन्तुनिया और एड्रियानोपल नगरों के उसके पास कुछ नहीं बचा। इस प्रकार लगभग ४५० वर्ष पुराना यूरोप का तुर्की साम्राज्य खत्म हुआ–यूरोप में वह एक छोटा सा राज्य रह गया।

पूर्वी यूरोप

यूरोप में टर्की साम्राज्य हो चुका था। बाल्कन प्रायद्वीपों के देश स्वतन्त्र हो चुके थे किन्तु ये छोटे छोटे देश भी परस्पर द्वेष रखते थे और यह भावना रखते थे कि एक दूसरे को दबाकर स्वयं शक्तिशाली बन जाए। ये सभी देश

आर्थिक एवं उद्योग की दृष्टि से अविकसित थे। इनके जीवन पर एशियाई प्रभाव अधिक और पाश्चात्य यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव कम था। भिन्न भिन्न छोटी छोटी जातियों और भिन्न भिन्न भाषाओं के ये प्रदेश थी, गो कि धर्म इन सब का ईसाई था (प्राचीन ग्रीक चर्च)। इन बाल्कन प्रदेशों में दो बड़े राष्ट्रों के यथा रूस और आस्ट्रिया के हित आकर टकराते थे। रूस चाहता था और वह यह घोषणा भी करता था कि स्लैव जाति और भाषा-भाषी बाल्कन प्रदेशों की रक्षा और जीवन का भार उस पर है। उधर आस्ट्रिया चाहता था कि जितने भी प्रदेशों पर वह कब्जा कर सके उतना ही ठीक; पश्चिम की तरफ तो उसके लिए बढने को रास्ता था नहीं। इस प्रकार यूरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के लिये (इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, आस्ट्रिया, जर्मनी एवं रूस के लिये) बाल्कन देश तनातनी का कारण बने हुए थे।

एशिया

२० वी शताब्दी के प्रारम्भ में एशिया का विशाल महाद्वीप प्रायः सारा का सारा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पदाक्रांत था। नाम मात्र को कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान और स्याम एशिया के स्वतन्त्र देश थे, किन्तु वस्तुतः यह देश अकेले जापान को छोड़कर किसी न किसी रूप में यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व से मुक्त नहीं थे। चीन में अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं जर्मन आर्थिक हित कायम हो रहे थे, अफगानिस्तान से इङ्गलैण्ड जो कुछ चाहता, करवा सकता था और ईरान पर भी इङ्गलैण्ड एवं रूस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोर था, स्याम भी फ्रांसीसी या अंग्रेज लोगों की मरजी पर ही मुक्त था।

अफ्रीका

समस्त महाद्वीप पर भिन्न भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों का आधिपत्य था। अफ्रीका के आदिवासियों की भिन्न भिन्न जातियां सब अब तक असभ्य स्थिति में थी।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। यहां के आदि निवासियों की भी हालत अब तक असभ्य थी।

यूरोप की दशा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मालूम हुआ होगा कि वहां का तमाम वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जिसमें युद्ध अनिवार्य था। मानव इतिहास में पहले अनेक युद्ध हुए थे, उन सबकी भिड़न्त और मारकाट केवल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों तक ही सीमित रहती थी। किन्तु बीसवी शताब्दी में युद्ध के नये तरीके एवं अद्भुत अस्त्र-शस्त्र मानव के हाथ लगे थे जिनसे केवल सिपाहियों का ही विनाश नहीं होता था किन्तु युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर साधारण जनता का भी भयंकर अनिष्ट किया जा सकता था और गावों के जीवन को उजाड़ा जा सकता था।

युद्ध के कारण

इस युद्ध के जड़ में तो थी यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के दिल

मे एक दूसरे के प्रति द्वेष और सदेह की भावना। उस द्वेष का कारण था इन राष्ट्रो की साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकाक्षा। इङ्गलैण्ड तो अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर चुका था, फ्रास ने भी देश हथिया लिए थे, जर्मनी क्यो पीछे रहने वाला था। जर्मनी ने कुछ ही वर्षों मे अद्भुत औद्योगिक उन्नति की थी, अपने आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था और वह समझने लगा था कि वह सर्वाधिक योग्य है, सबसे अधिक श्रेष्ठ; राष्ट्र के जन जन में यह भावना भर गई थी और उनके दिल मे यह स्वप्न घर कर गया था कि जर्मनी ससार का अधिपति होगा। सचमुच अद्वितीय सगठन शक्ति, अनुशासन और कार्यकुशलता उन लोगो मे थी। तेजी से उनके शस्त्रो उनकी सेनाओ एव उनके जहाजो मे वृद्धि हो रही थी। आखिर कही तो उनका प्रयोग होना ! जर्मनी ने टर्की से मिल कर यह भी तय कर लिया था कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से पश्चिमी मध्य एशिया के प्रमुख नगर बगदाद तक रेल बनेगी। इस बात ने इङ्गलैण्ड को डरा दिया कि कही उधर से उसकी 'सोने की चिड़िया' भारत पर ही हमला नही हो जाये। जर्मनी की देखा देखी इङ्गलैण्ड और फ्रास भी इसी शस्त्रीकरण मे लग गये। बालकन देशो मे भी अभी युद्ध समाप्त ही हुए थे। किन्तु उनके ब द भी सर्बिया, जिसके पक्ष मे रूस था, अपनी सीमाओ को बढा रहा था। आस्ट्रिया इस बात को सहन नही कर सकता था, क्योकि सर्बिया के विस्तार मे उसे यह स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि उससे रूस की शक्ति मे अभिवृद्धि हो रही है। आखिर यूरोप की परम्परा के अनुसार यूरोप की शक्तियो में सतुलन तो कायम रहना चाहिए था न ! सब के दिल में यह बैठ गई थी कि युद्ध होने वाला है अत भिन्न भिन्न राष्ट्रों मे गुटबन्दी होने लगी। एक गुट बना इङ्गलैंड फ्रास और रूस का, दूसरा गुट बना जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की का। यूरोप दो खेमो मे विभक्त था, युद्ध चालू होने के लिये बस एक चिंगारी की जरूरत थी।

युद्ध का प्रारम्भ

२८ जून सन् १९१४ के दिन आस्ट्रिया का युवराज बोसनिया प्रदेश की राजधानी सेरोजीवा मे घूम रहा था। उस समय किसी ने उसका वध कर डाला। बोसनिया थोड़े ही दिन पहिले आस्ट्रिया की गुलामी से मुक्त हुआ था और इस मुक्ति मे उसका मुख्य सहायक था सर्बिया। इसलिये आस्ट्रिया ने सर्बिया पर भी यह इल्जाम लगाया कि उसी के इशारे से आस्ट्रिया के युवराज की हत्या की गई है; अतएव उसने तुरन्त ही सर्बिया को युद्ध की चेतावनी दे दी और इस प्रकार यूरोप के क्षेत्र मे जिसमे बारूद भरा था चिनगारी लग गई।

१९१४ से १९१८ ई (४ वर्ष) तक यह युद्ध चला गया। इस युद्ध के प्रारम्भ मे एक तरफ तो इगलैंड, फ्रास और रूस थे और दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की। किन्तु ज्यो-ज्यो युद्ध की गति बढने लगी त्यो त्यो उसम दुनिया के और भी देश सम्मिलित हो गये। युद्ध मे भाग लेने वाले देशो की स्थिति इस प्रकार थी—

मित्र राष्ट्र पक्ष (इंगलैंड, फ्रांस, रूस) सर्बिया, बेलजियम अमेरिका, जापान, चीन, रूमानिया, यूनान और पुर्तगाल, ब्रिटिश साम्राज्य के सब देश यथा भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि	जर्मन पक्ष (जर्मनी, आस्ट्रिया, टर्की) बलगेरिया

लड़ाई मे भाग लेने वाले देशो की स्थिति से तो यह साफ जाहिर होता है कि मित्र पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कही अधिक थे। कह सकते हैं जर्मनी दुनिया के अधिकाश हिस्से से अकेला लड़ रहा था।

युद्ध के क्षेत्र

जब आस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया तो उसके तुरन्त बाद जर्मनी ने बेलजियम को दबाकर फ्रास पर हमला कर दिया, उधर पूर्व से रूस भी सर्बिया की मदद को आया। इस प्रकार यूरोप मे युद्ध क्षेत्र बेलजियम, फ्रास, जर्मनी, सर्बिया, आस्ट्रिया और रूस आदि देशो की भूमि रही। किन्तु यह युद्ध क्षेत्र इन्ही देशो की भूमि तक सीमित नही था। टर्की साम्राज्य के समस्त एशियाई देशों मे यथा ईराक, सीरिया फिलस्तीन, मिस्र इत्यादि में, अफ्रीका के दोनो जर्मनी उपनिवेशो मे, और चीन के उस नगर मे जो जर्मनी का एक छोटा सा उपनिवेश था, अनेक लड़ाइया हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध ने दुनिया के अनेक देशो मे हलचल पैदा कर दी थी।

नये अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग

इस युद्ध मे सर्वप्रथम ऐसे अस्त्र-शस्त्र काम में लाये गये जो पहिले दुनिया को ज्ञात नही थे यथा पनडुब्बी (Submarines) जो पानी के अन्दर चलती थी और बड़े-बड़े जहाजो मे छेद करके उनको डुबो देती थी। इनका आविष्कार जर्मनी ने किया था। टैंक (Tank)—ये लोहे की चादरो से चारो ओर से ढकी हुई एक प्रकार की मोटर गाड़ी होती है जो सभी प्रकार के फौजी सामान से भरी होती है और जिसके पहिये पर मजबूत साकले जुड़ी हुई होती है—जिससे कि ये ऊंची, नीची सभी जगहो पर जा सकती हैं।

हवाई जहाज

इसी लडाई मे सर्वप्रथम जर्मनी ने एक विशेष प्रकार की बड़ी हवाई जहाज का जिसे जेपलिन (Zeplin) कहते हैं, प्रयोग किया। इन हवाई जहाजो से शहरो और कस्बो पर बम गिराये गये, जिससे शात और बेकसूर जनता भ्रष्ट-भ्राष्ट करके भस्म हो जाती थी। इस हवाई जहाज का प्रयोग फिर दोनो पक्षो की ओर से होने लगा था।

जहरीली गैसें

युद्ध के अन्तिम महीनो मे दोनो पक्षो की ओर से जहरीली गैसो का प्रयोग हुआ। ये गैसें ऐसी होती थी जो हवा में फैला दी जाती थी और उस

हवा में सास लेते ही आदमी तड़फ-तड़फ कर मर जाता था।

इस प्रकार इन भयङ्कर विनाशकारी शस्त्रों से यह विश्व-व्यापी युद्ध चलता रहा। चार वर्ष तक यह युद्ध चला। लगभग ढाई करोड आदमी मरे, दो करोड जख्मी हुए, ६० लाख बच्चे अनाथ हुए, ५० लाख स्त्रिया विधवा। अनुमान किया जाता है कि लगभग ५६ अरब पौंड सब देशों का इस युद्ध में खर्च हुआ। जीवन और धन की कितनी भयङ्कर यह वर्बादी थी—मानव चेतना का प्रतिपीडन।

प्रारम्भ के वर्षों में तो जर्मनी विजय करता हुआ चला जा रहा था—उसकी युद्ध की तैयारी अदभुत थी। उस समय अमेरिका का अध्यक्ष विलसन था, उसने प्रयत्न किया था कि युद्ध शात हो जाये, कोई सधि हो जाय—उसकी बात नहीं सुनी गई। आखिर सन् १९१७ में अमेरिका मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध मे कूद पडा, तभी से युद्ध ने पलटा खाया। जर्मनी की शक्ति का दुनिया के इतने देशो के विरुद्ध लडते लडते ह्रास हो चुका था, जर्मनी परस्त हुआ,—जर्मनी सम्राट अपना देश छोडकर भाग गया, जर्मनी के लोगों ने प्रजातन्त्र की घोषणा की। ११ नवम्बर १९१८ को लडाई बन्द हुई। १९१८ में लडाई बन्द होने से पहले दुनिया मे एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना हो चुकी थी—वह थी रूस मे जारशाही का खात्मा एव एक साम्यवादी सरकार का स्थापना। यह घटना दुनिया पर छाया की तरह छाई रही।

वर्साई की सधि

युद्ध के पश्चात् सन्धि की शर्तें तय करने के लिए सन् १९१९ में पेरिस नगर के निकट वर्साई मे उन सब राष्ट्रों का जो युद्ध में सम्मिलित हुए थे एक बहुत बडा शांति-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन मे मुख्य भाग ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री लायडजार्ज, सयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष विलसन और फ्रास के प्रधान मन्त्री क्लेमेशू का रहा। कई महीनों तक यह सम्मेलन होता रहा। दुनिया के लोगों को इससे बडी बडी आशायें थीं। जब युद्ध चल रहा था तब दुनिया के लोगों को कहा गया था कि यह युद्ध,युद्ध खत्म करने के लिये लडा जा रहा है, इस युद्ध का उद्देश्य यह है कि दुनिया के सब राष्ट्र स्वतन्त्र हों,उनको आत्म निर्णय का अधिकार हो, दुनिया में एकतन्त्र न रहे, जनतन्त्र का विकास हो।

किन्तु जब विजयी राष्ट्र सन्धि करने बैठे तो वे अपनी जोश मे अपने सब उच्च आदर्शों को भूल गये। ऐसी सन्धि की गई जो विजित राष्ट्रों के लिये बहुत अपमानजनक थी, जिससे केवल इगलैण्ड और फ्रांस के स्वार्थ सिद्ध होते थे, उनके साम्राज्यों की जडें और भी सुरक्षित होती थीं। सन्धि के मुख्य-मुख्य निर्णय ये थे—

(१) जर्मनी का सम्राट देश छोड कर भाग गया, उसके स्थान पर नया जनतन्त्र राज्य स्थापित हुआ—सन् १९१९ में एक राष्ट्र परिषद वीमर नगर में बैठी जिसने देश का जनतन्त्रात्मक विधान बनाया। उसको सब राष्ट्रों

ने स्वीकार किया। जर्मनी की सेना तथा जहाजी बेडे को बहुत कम कर दिया गया। उसके अफ्रीका के उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को दे दिये गये।

अलसेस तथा लोरेन प्रान्त जो पहिले फ्रास के अंग थे और जिन पर जर्मनी ने १८७० ई० मे फ्रास जर्मन युद्ध मे अपना अधिकार जमा लिया था, फ्रास को वापस दिला दिये गये। इन प्रदेशों की हानि के अतिरिक्त जर्मनी को और भी बहुत बडा युद्ध का हर्जाना देने के लिये बाध्य होना पडा, जिसको वसूल करने के लिए 'सार की घाटी" जिसमे लोहे और कोयले कि बहुत खानें थी, जमानत के रूप मे मित्र-राष्ट्रों को सौंप दी गई। जर्मनी क्या कर सकता था?

(२) यूरोप के नकशे मे कई परिवर्तन हो गये—

(क) युद्ध पूर्व का आस्ट्रिया-हुगरी का एक साम्राज्य तोड कर कई भागो मे विभक्त कर दिया गया। एक राज्य के बदले अब उसके चार राज्य बना दिये गये। (i) आस्ट्रिया, (ii) हगरी, (iii) जैकोस्लोवेकिया, (iv) युगोस्लेविया। अन्तिम दो राज्य यूरोप मे सर्वथा नये राज्य थे—इतिहास मे पहिले इनकी स्थिति कभी नही थी।

(ख) पोलेंड का पुराना राज्य जो १९वीं शताब्दी के यूरोप के शक्ति-सतुलन के झगडो मे मिटा दिया गया था, वह फिर से स्थापित किया गया और उसके व्यापार की सुविधा के लिये डेनजिग का बन्दरगाह जर्मनी से लेकर उसको दे दिया गया। बाल्टिक सागर के किनारे रूस के कुछ प्रदेश स्वतन्त्र हो गये और वे नये राज्यो के रूप मे कायम हुए—फिनलैंड, एस्टोनिया, लेट-विया और लथूनियां।

(३) टर्की का यूरोपीय साम्राज्य तो १९१२-१३ के बाल्कन युद्धों मे छिन्न भिन्न हो चुका था; उनका एशियाई-साम्राज्य भी इस युद्ध के बाद छिन्न भिन्न कर दिया गया। टर्की समूल दुनियां के पर्दे पर से ही हट जाता किन्तु उसी काल मे एक कुशल योद्धा एव महान् व्यक्ति का टर्की मे उदय हुआ—यह था मुस्तफा कमालपाशा। उसने सन् १९१८ के बाद भी युद्ध जारी रक्खा और इतना सफल हुआ कि टर्की, यूरोप मे कस्तुनतुनिया और समीपस्थ थोड़ी सी भूमि और एशिया मे एशिया-माइनर बचाए रख सका। पूर्वी टर्की साम्राज्य का देश अरब स्वतन्त्र हो गया, ईराक और फिलीस्तीन का शासना-देश (Mandate) ब्रिटेन को दिया गया और सीरिया का फ्रास को। शासना-देश का अर्थ यह था कि ईराक, फिलीस्तीन और सीरिया पर इंगलैण्ड और फ्रास का अधिकार तब तक रहेगा जब तक कि इन देशो की आर्थिक, राज-नैतिक स्थिति ठीक नही हो जाती; इसके बाद उनको स्वतन्त्र कर दिया जाना पडेगा। साम्राज्यवाद कायम रखने का मित्र राष्ट्रो का यह एक नया तरीका था।

राष्ट्र संघ
(The League of Nations)

वरसाई की सन्धि की एक मूल और प्रमुख शर्त यह थी कि राष्ट्र सघ

की स्थापना हो। राष्ट्रसंघ का अर्थ था कि दुनिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्र सब मिल कर दुनिया में सुख-शान्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ कायम करें। इस संघ का मूल विधान वरसाई की सन्धि में ही शामिल कर लिया गया था—इस मूल विधान को राष्ट्र संघ का शर्तनामा (Covenant of the League of Nations) कहते हैं। इस विचार की मूल प्रेरणा अमेरिका के प्रेजीडेंट विलसन से मिली थी।

भूमण्डल का कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता था—केवल चार देश जान बूझ कर इससे अलग रखे गये थे—पराजित देश जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की एवं रूस जहां पश्चिमी राष्ट्रों के आदर्शों के खिलाफ साम्यवादी व्यवस्था कायम हो चुकी थी। राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में उन्नति हो और दुनिया में शान्ति और सुरक्षा कायम हो; इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए संघ के प्रत्येक सदस्य ने यह मंजूर किया था कि वह किसी भी अन्य राष्ट्र से तब तक युद्ध न छेड़ेगा जब तक कि शान्तिपूर्ण समझौते के सारे प्रयत्न और संभावनायें असफल नहीं हो जाय। यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो अन्य सब सदस्य राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रखेंगे।

विधान के अनुसार किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्र संघ के उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मिति से ही हो सकता था। इसका यह मतलब था कि यदि एक भी मत किसी प्रस्ताव के विरोध में आया तो वह प्रस्ताव गिर जाता था। दूसरे शब्दों में कोई भी राष्ट्रीय सरकार संघ के किसी भी अच्छे से अच्छे कदम या सुझाव को रद्द करवा सकती थी।

राष्ट्र संघ का कार्य संचालन करने के लिए सर्वप्रथम तो एक असेम्बली थी जिसमें सब सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते थे। इसके अतिरिक्त एक छोटी कौंसिल थी जिसके सदस्य मुख्य मित्र-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे। कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ की मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यकारिणी संस्था यह कौंसिल ही थी। संघ का जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में एक स्थायी मन्त्री-कार्यालय बनाया गया था। संघ के अधीन कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें या कार्यालय या आयोग (Commission) भी खोले गये थे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि।

संघ का विधिवत् कार्य १० जनवरी सन् १९२० से प्रारम्भ हुआ। हजारों वर्षों के मानव-इतिहास में—मानव का, युद्ध निराकरण के लिए, विश्व शांति के लिए, एक विश्व संगठन की ओर विधिवत् आयोजित यह प्रथम प्रयास था।

हम कल्पना कर सकते हैं कि १९१९ ई० के पेरिस के शान्ति—सम्मेलन और वरसाई की सन्धि में ही दूसरे महायुद्ध के बीज निहित थे। १९२० के बाद विश्व का इतिहास मानो उस सन्धि के निराकरण का इतिहास था। जिस प्रकार १८१५ में वियना-कांग्रेस के बाद यूरोप का इतिहास वियना की सन्धि के निराकरण का इतिहास था, उसी प्रकार वरसाई की सन्धि के बाद यूरोपीय इतिहास वरसाई की सन्धि के निराकरण का इतिहास है।

रूस की क्रांति
(RUSSIAN REVOLUTION)

भूमिका

हम १७७६ ई० के अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध का विवरण पढ चुके हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम अपने समाज संगठन का विधिवत् यह आधार माना था कि मानव-समाज में सब मानव स्वतन्त्र हैं। किन्तु तब इस विचार का प्रभाव विशेषकर अमेरिका तक ही सीमित रहा। फिर सन् १७८९ ई० मे फ्रास की राज्य क्रान्ति हुई जिसमे फिर एक बार मानव ने यह घोषणा की कि मनुष्य मनुष्य सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, सत्ता सब मे निहित है किसी एक जन मे नहीं। इस क्रान्ति की प्रतिक्रिया सर्वत्र यूरोप में हुई और वह मानव चेतना मे ऐसी समा गई कि मानो वह उसकी संस्कृति की एक बुनियादी निधि बन गई हो। उसी समानता और स्वतन्त्रता की भावना की परम्परा मे रूस की क्रान्ति भी हुई थी। उस परम्परा मे होते हुए भी रूस की क्रान्ति मे एक भिन्न बुनियादी तत्व था। वह भिन्न बुनियादी तत्व था, आर्थिक समानता। फ्रास की राज्य क्रान्ति मे तो केवल राजनैतिक समानता थी—अर्थात् सबके राजनैतिक अधिकार समान हों, उसने एक दृष्टि से सामाजिक समानता भी देखी अर्थात् समाज मे कोई बड़ा-छोटा नही, कोई उच्च-नीच नही, कोई नवाब गुलाम नही, किन्तु वह क्रान्ति यह विचार लोगो के सामने स्पष्ट नही कर पाई थी कि समाज में आर्थिक विषमता से उच्च-नीच का भाव पैदा हो जाता है, कि उस आर्थिक विषमता का मूल कारण है जमीन-धन पर व्यक्तिगत स्वामित्व। यह नई चेतना मानव को रूस की क्रांति ने दी।

प्रेरणा का स्रोत

रूसी क्रान्ति की प्रेरणा का स्रोत था-कार्ले-मार्क्स (१८१८-८३), जिसने यूरोप के प्रसिद्ध क्रान्तियो के वर्ष सन् १८४८ ई० मे अपने सहयोगी एंगल्स के साथ एक साम्यवादी घोषणा-पत्र कॉम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो (Communist-Manifesto) प्रकाशित किया था। इस घोषणा-पत्र मे सर्वप्रथम समाजवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ। कार्ल-मार्क्स की ही प्रेरणा से यूरोप के भिन्न भिन्न देशो में मजदूरो के संगठन हुए, सन् १८६४ ई० मे प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (First International), १८८९ ई० मे द्वितीय

के प्रोग्राम और सिद्धान्त बनते थे और वहीं से उस पार्टी के कार्यों का परिचालन होता था। सन् १९०३ में उपरोक्त समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल के सामने एक प्रश्न आया कि अपने काम को आगे धीरे धीरे सरकार से समझौता करते हुए बढ़ाना चाहिए, या एकदम बिना कोई समझौता किये उग्रता से मार्क्स द्वारा बताये हुए क्रांति के रास्ते से। लेनिन बिल्कुल सुलझे हुए विचारों का मार्क्सवादी था, वह बिना कोई समझौता किये शुद्ध क्रांति के मार्ग के पक्ष में था। इस प्रश्न पर पार्टी के दो टुकड़े हो गये। उग्रवादी लेनिन की बात मानने वाले बोल्शेविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है बहुमत) कहलाये और समझौतावादी मेनशेविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है लघुमत) कहलाये। शायद उस समय लेनिन के ही अनुयायी अधिक थे। इनमें प्रमुख थे ट्रोट्स्की और स्टालिन। यह पृष्ठभूमि थी जिसमें रूस की क्रांति की आग धीरे धीरे सुलगने लगी। इस आग की प्रथम लपट सन् १९०५ में लगी जब जगह जगह कारखानों में मजदूरों ने तंग आकर स्वयं हड़तालें कर डाली। यह वही समय था जब रूस और जापान का युद्ध छिड़ा हुआ था। ये हड़तालें राजनैतिक हड़तालें थी जिनका उद्देश्य एक दृष्टि से सरकार यानी जार के खिलाफ बगावत करना था। उस समय इन मजदूरों का कोई नेता नहीं था किन्तु स्वयं मजदूरों ने ही आगे होकर ये हड़तालें और बगावतें की थी। जारशाही को इन बगावतों से कुछ दबना पड़ा और उसको प्रथम बार यह महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में है जहां मनमानी निरंकुशता नहीं चल सकती, अतः उसने एक वैधानिक परिषद (ड्यूमा) बनाने का वायदा किया। बगावत कुछ शांत हुई, जमीदार लोग भी डरे कि कहीं क्रांति फैल न जाय। इसलिए वे भी किसानों को कुछ सुधार देने को राजी हो गये। मामला शान्त पड़ जाने पर जार ने बदला लेना आरम्भ किया और क्रांतिकारियों को घोर निर्दयता से खत्म करना शुरू किया। कहते हैं कि जार ने मास्को में बिना मुकदमा चलाये ही एक हजार आदमियों को फांसी दे दी और ७० हजार को जेल भेज दिया। ऐसा भी अनुमान है कि देश के भिन्न भिन्न भागों में लगभग १४ हजार आदमी मरे एक बार तो मानो क्रांति शान्त हो गई।

घटनायें

किन्तु आग नीचे ही नीचे सुलग रही थी। सन् १९१४ में जब विश्व व्यापी महायुद्ध शुरू हुआ, रूस में फिर मजदूरों में १९०५ जैसी चेतना जागृत हो गई थी। ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता जा रहा था रूस की परिस्थिति खराब होती जा रही थी। देश में अन्न-भोजन एवं दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। लोगों में बहुत अशान्ति थी। ऐसी अवस्था में मार्च सन् १९१७ में पेट्रोग्रैड के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल और बगावत कर दी। जार ने उनको दबाने के लिए अपनी फौजें भेजी किन्तु फौज ने उन पर गोली नहीं चलाई। पेट्रोग्रैड के मजदूरों का उत्साह बढ़ा और यह बात फैल गई कि मजदूर और सेना एक हो गई हैं। यही बात मास्को तक पहुंची, मास्को के मजदूरों ने भी हड़ताल और बगावत कर दी। जब फौजों ही सरकार का साथ छोड़ दिया था, तो सरकार टिकती किसके बल पर? जार

को गद्दी छोड कर भागना पडा । अब रूस मे यदि कोई सत्ता बची तो वह मजदूरो और सैनिको की थी । जगह जगह के मजदूरो ने अपनी अपनी पचायतें याने प्रतिनिधि सभायें बनाई मजदूरो की ये प्रतिनिधि सभायें सोवियत (Soviet) कहलाइ । इसी प्रकार की सोवियत सैनिको ने भी बनाई । यह क्राति जनता में से स्वय उद्भूत हुई थी । इसका नेतृत्व अभी तक किसी ने नही लिया था । उन्होने क्राति तो कर डाली और जब वे उसमे सफल हो गये तो उनको यह नहीं सूझा कि अब राज सत्ता चलायें किस प्रकार । कुछ वर्षो से डूमा (रूस की धारासभा = Parl ament) चली आ रही थी जिसमें जार के जमाने के उच्च वर्गीय और मध्यम वर्ग के लोगो के प्रतिनिधि थे । मजदूरो और सैनिको ने सोचा कि अब जार तो भाग ही गया है, जारशाही तो खत्म हो ही गई है डूमा ही लोक सत्तात्मक सिद्धान्त पर राज्य चलाये । डूमा ने अधिकार ग्रहण किया । इस प्रकार १६१७ की मार्च क्राति का अन्त हुआ ।

डूमा पूजीपति, मध्यमवर्ग के लोगों की प्रतिनिधि सभा थी । किन्तु सोवियत भी अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाना चाहते थे । इन सोवियतो म इस समय बहुमत मेनशेविक (नर्म दल) लोगो का था–जो जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, मार्क्स के पक्के अनुयायी नही थे एव जो क्राति के बजाय किसी प्रकार समझौते से काम चलाना चाहते थे । उनमे मध्य वर्ग का एक प्रसिद्ध वकील केरेन्सकी प्रधान मन्त्री बना । वैसे क्राति तो मजदूरो ने की थी किन्तु एक दृष्टि से राज्य स्थापित हुआ मध्यम एव पूंजीपति वर्ग का ।

जार के पतन की ये सब खबरें यूरोप मे पहुच चुकी थी । लेनिन ने जो उस समय स्विटजरलैंड मे था, और उसके साथियो ने भी इस क्राति के समाचार सुने । वे छिप कर किसी प्रकार रूस आ गये । १६ अप्रेल सन् १६१७ के दिन [1] लेनिन पत्रोग्राद पहुचता है, क्राति के रगमंच पर आता है, स्थिति का अध्ययन करता है और महसूस करता है कि अभी तक क्राति ने मार्क्स के उद्देश्य की पूर्ति नही की । उसने तय किया कि मध्यम वर्ग और पूजी–पति वर्ग की जो पूजीवादी सरकार कायम हो गई थी उसको मजदूर और किसान साथ मिल कर खत्म करें और उसकी जगह अपनी स्वय की सरकार कायम करें । मजदूरो और सैनिको की सोवियतों मे (पचायतो मे) उसने यह मार्क्सवादी मत्र फूका और धीरे धीरे, मजदूर वर्ग को अपने साथ लेकर अपने पथ पर वह आगे बढा । इसी समय ट्रोटस्की भी जो अब तक अमेरिका मे था, आ चुका था । स्टालिन भी शामिल हो चुका था । क्राति का दूसरा दौर (अप्रेल नवम्बर १६१७) शुरू हुआ ।

---

1 रूस मे दिनाक गणना की एक पुरानी प्रथा थी । उसमे और नई प्रचलित प्रणाली मे १३ दिन का अन्तर रहता है । प्राचीन प्रणाली के अनुसार कोई भी दिनाक १३ दिन पहले पडता है । अतः पुरानी प्रथा के अनुसार १६ अप्रेल, ३ अप्रेल माना जाएगा । इसी तरह साम्यवादी क्राति जो ७ नवम्बर के दिन सफल हुई, पुरानी प्रथा के अनुसार २५ अक्टूबर को मानी जाती है और इसीलिए वह "अक्टूबर क्राति" के नाम से प्रसिद्ध है । यहां नई प्रचलित प्रथा के अनुसार तारीखें दी गई हैं ।

लेनिन का पहला काम यही था कि सोवियतो (पचायतो) मे मेनशेविको (नरमदल) के बजाय बोलशेविको (मार्क्सवादी उग्र दल) का बहुमत बनाए। ट्रोटस्की, जो एक तूफानी वक्ता था, के भाषणो के प्रभाव से एव लेनिन के कुशल सगठन एव स्टालिन की अदम्य कार्य शक्ति से सोवियतो का रुख बदलने लगा, उसमे बोलशेविक घुसने लगे। अक्टूबर आते आते सोवियतो मे बोलशेविको का बहुमत हो गया। इससे करेन्स्की की सरकार घबराने लगी और उसने अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये बोलशेविको को दबाना शुरू किया और उनका भयकर दमन प्रारम्भ किया किन्तु लेनिन ने शान्ति कायम रक्खी, राजकीय सत्ता पर कब्जा करने के लिए वह उपयुक्त मौके की टोह मे लगा रहा। जब उसने देख लिया कि हरएक दृष्टि से करेन्स्की की अस्थायी सरकार को हटा देने की उनकी तैयारी पूरी है तो उसने बोल्शेविक केन्द्रीय समिति की अनुमति से सभी पार्टी-सगठनो को सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ६ नवम्बर को विद्रोह शुरू हो गया। ७ नवम्बर को, रैडगार्डो के दस्तो और क्रान्तिकारी सैनिको ने रेलवे स्टेशनो, डाकखानो तार-घरो, मन्त्री-गृहो और राज्य-बैंक पर कब्जा कर लिया। क्रान्तिकारी, मजदूरो, सैनिको और जहाजियो ने अस्थायी सरकार के अड्डे शरद प्रासाद पर हल्ला बोल कर कब्जा कर लिया और खून का एक कतरा बहाए बिना अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया। कॉम्यूनिस्ट विद्रोह की विजय हुई। उसी रोज (७ नवम्बर) की शाम को १० बजकर ४५ मिनट पर सोवियतो की अखिल रूसी कांग्रेस शुरू हुई। बाल्शेविको ने रूस के नागरिको के नाम एक घोषणापत्र निकाला। इसमें कहा गया था कि पूँजीवादी अस्थायी सरकार हटा दी गई है और राज्य सत्ता सोवियतो के हाथ मे आ गई है। हजारो वर्षो के पुराने मानव इतिहास मे यह पहला मौका था जबकि इस भूमडल पर अब तक पीडित और प्रताडित वर्ग के लोगो की सरकार स्थापित हुई। लेनिन का सपना साकार हुआ। रूस में पंचायती समाजवादी गणराज्यो का सघ (यूनियन ऑफ सोवियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक्स) स्थापित हुआ। साम्य-वादी (कॉम्यूनिस्ट) दल के नेतृत्व में जन, नये समाजवादी समाज के निर्माण मे लगे।

पुरानी मान्यताओ को ध्वस्त करती हुई नई सस्कृति की इस क्रान्तिमय धारा का फैलना देख, आसपास के पूँजीवादी साम्राज्यवादी देश घबराए, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान इत्यादि। तेरह साम्राज्यवादी देशो ने तुरन्त रूस मे अपनी फौजें भेजी, समाजवादी राज्य की स्थापना को रोकने के लिए एव रूस के धनिको और भू-पतियो की सहायता से वहा फिर से पूँजीवादी राज्य कायम करने के लिए। रूसी कॉम्यूनिस्टो पर, जिनका दुनिया मे अन्यत्र कोई सहायक नहीं था, सुदूर पूर्व मे जापानी फौजो ने, दक्षिण मे फ्रैंच एव अंग्रेजो की सम्मिलित फौजो ने, यूक्रेन मे जर्मन फौजो ने और उत्तर मे अंग्रेजी फौजो ने हमला किया। सन् १९१७ से १९२० तक देश-व्यापी गृह-युद्ध चला। एक ओर तो थे साम्यवादी भावना से अनुप्राणित मजदूर और मजदूर-सैनिक—इतिहास की दिशा के द्रष्टा लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व मे; दूसरी ओर थे रूसी धनिक, भूपति, उनके अनुयायी पुराने सैनिक और १७ देशो

की विदेशी फौजें। किन्तु जनशक्ति की ऐतिहासिक गति, नई आशा और नए उत्साह के सामने विदेशी फौजें लड़ती-लड़ती आखिर थककर चली गयीं, और प्रतिक्रियावादी पुराना सत्ता-प्राप्त वर्ग प्राय समाप्त हुआ। किन्तु इस गृह युद्ध में से रूस सर्वथा तो अछूता नहीं निकल पाया। उसे बाल्टिक सागर से लगा *अपना कुछ हिस्सा खोना पड़ा। भूमि के इस हिस्से में फिनलैंड, एस्थोनिया, लैटविया और लिथूनिया नाम से अलग-अलग बिल्कुल नए राज्य (जिनका पहिले कभी अस्तित्व नहीं था) पैदा हो गए। पोलैंड का भूखण्ड भी रूस से* पृथक हो गया। गृह-युद्ध और विदेशी फौजों की अड़ंगेबाजी से रूस मुक्त भी नहीं हो पाया था कि दुष्काल ने उसे आ घेरा। जीवन अस्त-व्यस्त और त्रासित हो गया, लाखों जन मर गये। पश्चिमी यूरोप के देश आशा करते रहे समाजवादी व्यवस्था असफल रहेगी साम्यवादी विचारधारा व्यवहार में नहीं लाई जा सकेगी, नव सत्ता प्राप्त साम्यवादी दल उखड़ जाएगा। किन्तु कार्लमार्क्स से प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टि के सहारे, मुक्त मानव-जाति की कल्पना से *प्रेरित हो लेनिन अदम्य उत्साह से आगे बढ़ा, किसी तरह रूसी जन को* अपने साथ खेंचता हुआ, और धीरे-धीरे साम्यवादी समाज की जड़ को इतना मजबूत बना दिया कि १६२३ के आते-आते दुनिया के लोग महसूस करने लगे और मानने लगे कि हां, सामाजवाद तो वस्तुतः स्थापित हो गया। इतना काम पूर्ण होने पर जनवरी १६२४ में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद स्तालिन रूस का सर्वेसर्वा बना और उसके नेतृत्व में देश समाजवादी निर्माण के पथ पर अग्रसर हुआ।

रूस का समाजवादी नव-निर्माण

देश ऐसे समाज के निर्माण में लगा जहां उत्पादन के साधनों पर एवं सम्पूर्ण भूमि पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व हो कुछ इने गिने व्यक्तियों का नहीं, जहां उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समाज के हित में होता हो, कुछ एक व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए नहीं; जहां व्यक्ति को परिश्रम करने की प्रेरणा पैसे के लोभ से नहीं, किन्तु जीवन के सहज स्वभाव और समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने की भावना से मिलती हो। इस निर्माण का लक्ष्य ऐसा समाज था जहां व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शोषण न हो, जहा प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अच्छी रोटी मिले, रहने के लिए मकान मिले एवं उच्चतम शिक्षा मिले, जहां सब अपनी शक्ति और दक्षता के अनुसार समाज में कोई भी कार्य करें और अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार धन अथवा आवश्यक वस्तुयें ले लें। किन्तु इस लक्ष्य तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था-साम्यवादी नेताओं ने इस बात को देखा और उन्होंने कहा, सम्पूर्ण समाज की सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा, यह त्याग और बलिदान व्यक्ति को खुशी-खुशी अपना सामाजिक *कर्तव्य समझकर करना चाहिये;* और यदि वह ऐसा नहीं करता है और यदि समाज और राष्ट्र को ऊंचा उठाना ही है तो यह त्याग और बलिदान जबर-दस्ती उससे कराया जाए-सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए। रूस के साम्यवादी नेताओं में अद्भुत कुछ ऐसी विचक्षणता थी कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र

की नसों में बिजली के करंट की तरह एक अद्भुत जोश प्रवाहित कर सके, और लोग अपनी पूरी ताक्त लगाते हुए समाज को ऊंचा उठाने में तल्लीन हो गये। जिन लोगों ने आलस्यवश काम से मुंह मुड़ा, जिन लोगों ने निजी स्वार्थवश अथवा दलबन्दी के कारण काम में रोड़े अटकाना चाहा, काम को ऊंचा उठाने की बजाय बिगाड़ना और नष्ट करना चाहा, उनको झेलनी पड़ी जेल और फिर भी न माने तो "समाज की रक्षा" के लिए गोली। नेताओं ने साफ-साफ कह सुनाया कि मजदूरों और किसानों को, सब तरह के कार्यकरो को अनुशासन और शिस्त से काम करना पड़ेगा, काम में किसी प्रकार की ढिलाई या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जो काम नहीं करेगा उसे रोटी भी नहीं मिलेगी। जो जितना एवं जैसा काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। सबको भरपूर धन, सब को सबकी आवश्यकताओं के अनुसार भरपूर चीजें तो तभी मिलेंगी जब सब कार्यकर (मजदूर, किसान, कारकून, आफिसर, इन्जीनियर, डाक्टर, शिक्षक, इत्यादि-इत्यादि) बड़ा परिश्रम करके, काम में अपनी निपुणता बढ़ा कर चीजों के उत्पादन में इतनी वृद्धि करलें कि चीजें सबके बटवारे में आ सकें। जब तक ऐसे स्थिति नहीं आती तब तक लोगों को इन चीजों की कमी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। सर्वतोन्मुखी विकास के लिए *यथा कृषि, उद्योग, यन्त्रनिर्माण, रेल, जहाज, हवाईजहाज, खनिज-पदार्थ, तेल उद्योग, अन्वेषण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए, ढिलाई और अकर्मण्यता के खिलाफ जिहाद बोला गया, विज्ञान का सहारा लिया गया, और फिर जम कर कदम आगे बढ़ाया गया। पहिले एक पंचवर्षीय योजना बनी (१९२८–३२ ई०), फिर दूसरी (१९३३–३७ई०), और फिर तीसरी जिसके दो ही वर्ष बाद रूस को द्वितीय महायुद्ध में फंसना पड़ा। योजनाओं का अन्तिम स्वरूप तय होने के पहले प्रस्तावित योजनायें पत्रों में प्रकाशित* होती थीं, कारीगर, मजदूर, कृषक, वैज्ञानिक इन्जीनियर, सब लोग उन पर बहस करते थे—कारखानों, खेतों, अनेक सभाओं एवं दलों में उन पर वाद-विवाद होता था, योजना की छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रत्येक विचारणा में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं संजीदगी की भावना होती थी; और फिर योजना कमीशन द्वारा योजना सम्बन्धी अन्तिम स्वरूप तय होने पर और योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक फैक्ट्री के लिए, प्रत्येक छोटी से छोटी बात तय होने के पर, सब को योजना पूरी करने में एक मन हो अपने-अपने निर्दिष्ट काम में जुट जाना पड़ता था। योजनाओं को सफल बनाने के लिए यदि आठ घण्टे, दस घण्टे यहां तक कि चौदह-चौदह घण्टे काम करना पड़ा तो क्या हुआ; यदि वर्षों फटे-टूटे कपड़ों से काम चलाना पड़ा तो क्या हुआ; यदि पेट के पट्टी बांधनी पड़ी और अन्य विभिन्न देशों से आवश्यक मशीनरी मंगाने के लिए अपना अन्न, अपना पनीर, मक्खन, खुद न खा कर अन्य देशों को भेजना पड़ा तो क्या हुआ; यदि लाखों छोटे छोटे विद्यार्थियों तक को महीनों-महीनों तक स्कूल छोड़ कर खेतों में, कारखानों में एवं जंगलों तक में काम करना पड़ा तो क्या हुआ। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यहां तक की बर्फीले टुण्ड्राज में भी, साईबेरिया के जंगलों में भी, यूराल के पर्वतों में भी, और एशियाई रूस के दूरस्थ सर्वथा अविकसित देश में भी, सर्वत्र हथौड़ा और हंसिया लेकर आदमी

फैल गये और एक नये उत्साह और एक नई स्फूर्ति से अपने-अपने निश्चित काम में जुट गये कोई नहीं छूटा—बाल, वृद्ध, औरत, मर्द, सब काम में व्यस्त; सब तरह के कामों में व्यस्त—खेत में, कारखानों में, जहाजी अड्डों में, खानों में, सेना में, सरकारी दुकानों में, आफिसों में, स्कूल और कालिजों में एवं अन्वेषणालयों में—ऐसा मालूम होता था कि कोई महान् राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और समारोह को सफल बनाने के लिए सब लोग चाव से काम में जुट गये हैं।

केवल दस वर्ष के परिश्रम के उपरान्त

१. १९३८ तक औद्योगिक उत्पादन ९०८ प्रतिशत तक बढ़ गया—इसका अर्थ हुआ कि यदि पहिले १०० मण इस्पात बनता था तो अब ९०० मण से भी अधिक बनने लगा, यदि पहिले १००० गज कपड़ा बनता था तो ९००० से भी अधिक गज कपड़ा बनने लगा,—अर्थात् यदि पहिले रूस में बनी औद्योगिक वस्तुयें केवल १०० आदमियों के लिए पर्याप्त थीं तो अब ९०० से भी अधिक आदमियों के लिए काफी थीं।

२ अन्न उत्पादन में तो इससे भी अधिक विचक्षण बात हुई। जहां १९२७ में १० लाख टन भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ था वहां सन् १९४१ में १३ करोड़ टन अन्न खेतों से इकट्ठा किया गया। जरा कल्पना तो कीजिये—१३० गुणा अधिक। जहां १९२४ में खेतों के लिए २६०० ट्रैक्टर थे; सन् १९४० में ५,२३१०० ट्रैक्टर हो गये,—अर्थात् लगभग २०० गुना अधिक।

३ १९१४–१५ में जहां केवल १९५३ हाई स्कूल, जिनमें ४२८०३ शिक्षक एवं ६३५५१ विद्यार्थी थे, वहां १९३९ में १५८१० हाई स्कूल जिनमें ३३७३३७ शिक्षक एवं १०८३४६१२ विद्यार्थी हो गये।

४ १९१३ में जहां केवल ८५९ समाचार पत्र थे जिनकी २७००००० प्रतियां छपती थीं, १९३८ में वहां ८५०० समाचार पत्र थे जिनकी ३७५०००० प्रतियां छपती थी।

राष्ट्र एक छोर से दूसरे छोर तक उन्नत, समृद्ध और हरा भरा हो गया। रेगिस्तान में सब्जियां उगने लगीं टन्ड्रा के बर्फीले मैदानों में फल, जमीन में तेल के कुएं निकले यूराल पर्वतों के पार। मजदूर किसानों के बच्चे बड़े बड़े इन्जीनियर और वैज्ञानिक होने लगे और स्त्रियां हवाई जहाज-चालक और रूस के दुश्मनों की छावनियों पर बम फोड़ने वाले सैनिक। कितना अद्भुत यह उत्थान था—मानो अज्ञान के अन्धकार से घिरा, आलस्य में सोया हुआ 'मग-मानव' जाग कर खड़ा हुआ हो—और उसको उठ खड़ा देख, तमाम दुनिया आश्चर्यचकित सी उसकी ओर एक टक ताकने लगी हो।

२८

आधुनिक चीन

(MODERN CHINA)

चीन का यूरोप से सम्पर्क (१६४४ ई० से १९११ ई०)

मंचु राज्यवंश

सन १६४४ ई० में फिर चीन के राज्यवंश ने पलटा खाया। चीन के उत्तर मे जहा आजकल मचूरिया है मगोल और चीनी मिश्रित एक नई जाति का उदय हुआ जिसके लोग अपने आपको मचु कहते थे। इन लोगो ने चीन पर आक्रमण किया, मिंग सम्राटो को परास्त किया और सन् १६४४ ई० मे चीन मे मचु राज्य-वंश की स्थापना की। एक दृष्टि से तो ये लोग विजातीय और विदेशी थे किन्तु इन लोगो ने देश की शासन प्रणाली, देश के राज्य कर्मचारीगण इत्यादि मे कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। देश का शासन और जीवन पूर्ववत् कायम रक्खा गया। किन्तु एक बात मचु शासको ने चीनी लोगो पर लादी। वह यह कि मचु लोगो ने जो स्वय सिर पर एक लम्बी चोटी रखते थे चीनियो को भी विवश किया कि वे सिर पर लम्बी चोटी (Pig-tail) रखें। मंचु राज्यवंश का जो चिनवश भी कहलाता है सबसे प्रसिद्ध सम्राट 'काग-ही' हुआ, जिसने सन् १६६१ से १७२२ ई० तक ६१ वर्ष के एक लम्बे अर्से तक राज्य किया। यह सम्राट फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें का समकालीन था जिसने फ्रांस में भी ७२ वर्ष के लम्बे अर्से तक राज्य किया। काग ही के राज्य काल मे ३ बहुत बडे सांस्कृतिक कार्य हुए। (१) उसने चीनी भाषा का एक बहुत बड़ा शब्द-कोष संग्रह करवाया। (२) समस्त ज्ञान-विज्ञान का एक सचित्र ज्ञान-कोष (Encyclopedia) सग्रहीत करवाया। यह ज्ञान कोष अपने आप मे मानो एक पुस्तकालय के समान था, इसकी १०० जिल्दें (Volumes) थीं। (३) उसने समस्त चीन साहित्य मे प्रयुक्त शब्दो और कहावतो का एक संग्रह तैयार करवाया। इस संग्रह में कवियों, इतिहासज्ञों एवं निबन्ध-लेखकों के तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किये गये। इसके काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी एव ईसाई पादरी चीन में व्यापार करने और अपने धर्म प्रचार करने हेतु आये। चीनी

सम्राट काग-ही ने इन ईसाई-पादरी और व्यापारी लोगों की चहल-पहल और इनके कार्यों का परिचय पाने के लिये अपना एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया। इस कर्मचारी की रिपोर्ट से सम्राट ने यही निश्चय किया कि चीन को विदेशियों और विधर्मियों के चंगुल से बचाने के लिये यही उचित है कि उनके व्यापार और पादरियों को देश में नहीं फैलने दिया जाये। किन्तु उत्तर में रूस का यूरोपीय राज्य पूर्व की ओर बढ़ रहा था और रूस के सम्राट पीटर महान् के समय से एशियाई-साइबेरिया उसके आधीन था। चीनी लोगों से भी पेकिंग के उत्तर में अमूर नदी की घाटी में इन रूसी लोगों की मुठभेड़ हुई जिसमें रूसी हार गये और सन् १६७६ ई० में दोनों देशों में एक संधि हुई जिसके अनुसार चीन और साईबेरिया की सरहद का निर्णय कर लिया गया और दोनों देशों में एक व्यापारिक समझौता भी हो गया। किसी यूरोपीय राष्ट्र के साथ चीन का यह प्रथम राजनैतिक सम्बन्ध था।

मंचु वंश का दूसरा सबसे बड़ा सम्राट चीन-लुंग हुआ जिसने सन् १७३६ से १७९६ तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में दो महान् कार्य हुए—साहित्यक कार्य—इस सम्राट ने समस्त जानने योग्य साहित्यिक कृत्यों की एक विषद सूची तैयार करवाई। इस सूची में केवल पुस्तकों का नाम ही संग्रहीत नहीं था परन्तु प्रत्येक पुस्तक का परिचयात्मक वर्णन भी। अपने प्रकार का यह एक अनोखा ही काम था। इसी काल में चीनी उपन्यास, गल्प और नाटक साहित्य का उद्भव और विकास हुआ और अनेक उच्चकोटि की साहित्यिक रचनायें प्रकाश में आईं। कलापूर्ण मिट्टी के बर्तनों का एवं अन्य कलात्मिक उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय देशों में बहुत बढ़ा। इंगलैंड के साथ वैसे तो चाय का व्यापार मंचु राज्य काल के प्रारम्भ में ही होने लगा था किन्तु चीन लुंग के राज्य-काल में इस व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। चीन लुंग ने अपने राज्य का भी बहुत विस्तार किया। उसके साम्राज्य में मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान सभी प्रदेश शामिल थे जिन पर सीधा केन्द्रीय शासन था। यद्यपि चीनी सम्राटों की यह नीति बनी रही कि यूरोपीय देशों के सम्पर्क से वे दूर ही रहे तथापि यूरोपीय देशों में एक यान्त्रिक और औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उनकी शक्ति का विकास हो रहा था और उनको इस बात की आवश्यकता थी कि उनके यन्त्रों से बने हुए माल की बिक्री के लिए उनको कहीं बाजार हासिल हो, अतएव जबरदस्ती चीन से अपने सम्पर्क बढ़ाने के प्रयत्न उन्होंने जारी ही रक्खे।

यूरोप से सम्पर्क की कहानी

संसार प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन में आया था। वह २० वर्ष से भी अधिक चीन में तत्कालीन यू-आन वंश के सम्राट की नौकरी में रहा। सन् १५८० में एक अन्य इटालियन यात्री पादरी मुत्तेओरीसाई (Matteo Ricci) चीन में आया था जिसने चीन की राजधानी पेकिंग में सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक गिरजा बनाया एवं गणित तथा ज्योतिष शास्त्र की कई पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फिर धीरे धीरे यूरोप के देशों ने १७वीं और १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चीन से व्यापारिक

सम्पर्क बढ़ाये। यूरोपीय लोग पहिले तो ईसाई धर्म सिखाने आये, फिर व्यापार के रूप में आये और फिर व्यापार और साम्राज्य के लोभ में विजेता के रूप में। यह सब देखकर मंचू सम्राट ने १८वीं सदी के मध्य में यूरोपवासियों के लिए चीन का द्वार बन्द कर दिया। किन्तु जबरदस्ती वे आते रहे, मंचू राजाओं से अनेक युद्ध हुए, इनके फलस्वरूप यूरोपीयन लोगों को व्यापार के लिये अनेक रियायतें मिलीं, कई बन्दरगाह और भूमि-खण्ड मिले। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से जहाज के जहाज अफीम भर कर चीन में लाना प्रारम्भ किया। चीन में कुछ लोग तो अफीम पहिले से ही खाते या पीते थे, अब यह व्यसन और भी अधिक बढ़ गया। चीनी राज्य ने अनेक प्रयत्न किये कि लोग इस व्यसन में न पड़ें किन्तु कुछ न हो सका। चीनी राज्य ने अंग्रेज व्यापारियों को भी अफीम का व्यापार बन्द करने के लिए कहा किन्तु वे न माने। अन्त में सन् १८४० ई में चीन और इंगलैण्ड के बीच युद्ध हुआ जिसे 'अफीम युद्ध' कहते हैं। तीन वर्ष तक यह युद्ध होता रहा, अन्त में चीन की हार हुई। इस युद्ध के बाद विदेशियों के लिए चीन का दरवाजा जो १८वीं शताब्दी के मध्य से प्रायः बन्द था, खुल गया। इसी वर्ष अर्थात् सन् १८४२ से चीन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया की चहल-पहल का एक अंग बन गया। प्रसिद्ध नगर और बन्दरगाह शंघाई, होंग-कांग एवं अन्य कई बस्तियां यूरोपियन लोगों के अधीन हो गईं। देश के अन्तरंग भाग में कई स्थानों पर इन्होंने अपने बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने खोले। ईसाई पादरियों ने अनेक स्थानों पर आधुनिक कॉलेज खोले जिनमें पाश्चात्य प्रणाली से अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सैकड़ों चीनी नवयुवक पाश्चात्य देशों में शिक्षा पाने गये विशेषतया इंगलैंड, फ्रांस और अमेरिका में जहां आधुनिक विचार-धारा से उनका सम्पर्क हुआ और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई। इस समय चीन में ऐसी स्थिति थी कि मंचू राज्य-वंश के सम्राट का राज्य केवल नाम-मात्र था, चीन के समस्त मुख्य व्यापार और उद्योग पर यूरोपियन लोगों का आधिपत्य था। इस आर्थिक आधिपत्य का प्रभाव राजनैतिक शक्ति संचालन पर पड़ना अवश्यम्भावी था।। ऐसा लगता था मानो चीन के समस्त सामुद्रिक तट और मुख्य भूमि पर भी पाश्चात्य लोगों का आधिपत्य हो।

नव-उत्थान

(जनतन्त्र की स्थापना से आज तक १९१२–१९५०) बीसवीं सदी के प्रारंभ में चीन में तीन शक्तियां काम कर रही थीं। (१) यूरोपीय लोगों का आर्थिक आधिपत्य। (२) वैधानिक दृष्टि से समस्त चीन पर मंचू सम्राट का शासन। यह शासन बिल्कुल ढीला पड़ गया था। चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रान्तों के शासक अपने आपको सर्वथा स्वतन्त्र मानने लग गए थे और अपने-अपने प्रान्तों में मनमाना शासन करते थे, इन प्रान्तीय शासकों की शक्ति भी कोई कम नहीं थी। देश इस प्रकार छिन्न-भिन्न अवस्था में था; किन्तु सम्राट तो बना हुआ ही था। (३) उपरोक्त प्रान्तीय शासकों (War Lords) की शक्ति जिनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। ऐसी परिस्थितियों में चीन के प्रसिद्ध नेता डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक राष्ट्र-

वादी संगठन का उदय हुआ जो कोमिटांग (चीनी राष्ट्रवादी दल) के नाम से प्रसिद्ध था। इस दल के सदस्य चीन के अनेक शिक्षित नवयुवक थे। कारखानों में काम करने वाले मजदूर एवं मध्य वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। डा० सनयातसन ने शुद्ध राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर यह कल्पना की कि चीन में राष्ट्रीयता का उत्थान हो जन साधारण के कल्याण के लिये एक स्वतन्त्र जनतन्त्र (Republic) राज्य की स्थापना हो—चीन के समस्त प्रांत एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत हों एवं देश के समस्त निवासियों को काम और जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हों।

डा० सनयातसन

डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, कोमिटांग दल ने एक राष्ट्रीय सेना का संगठन किया और उसकी सहायता से पहिले तो चीन में स्थित यूरोपीयन लोगों की शक्ति का अन्त किया गया और फिर १९११ में मंचू वंश के अंतिम सम्राट का अन्त करके चीन की राजधानी पेकिंग में स्वतन्त्र चीन जनतन्त्र की घोषणा की। चीन जनतन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति डा० सनयातसन स्वयं चुना गया। डा० सनयातसन के मुख्य सहयोगियों में चांगकाईशेक था जिसने कोमिटांग के अधीन राष्ट्रीय सेना का संचालन किया था। सन् १९२५ में डा० सनयातसन की मृत्यु हुई और चांगकाईशेक चीन का राष्ट्रपति बना। डा० सेन के उपरोक्त तीन प्रसिद्ध आदर्शों में से एक आदर्श की (यथा—चीन में जनतन्त्र स्थापित हो) तो प्राप्ति हो गई, किंतु शेष दो काम, अर्थात् प्रान्तीय शासकों का अन्त होना और जन साधारण की आर्थिक स्थिति अच्छी होना, अभी बाकी थे। प्रांतीय शासकों का अंत करने के लिए सन १९२६ में चांगकाईशेक की विजय कूच प्रारम्भ हुई—सैनिक विजय करता हुआ एक के बाद दूसरे प्रान्तों को वह पदाक्रान्त करता गया और इस प्रकार समस्त चीन को एक सूत्र में बांधने में वह बहुत हद तक सफल हुआ। किन्तु चीन का एक तीसरा शत्रु और पैदा हो गया था और वह था जापानी साम्राज्य। चीन में एक और शक्ति या राजनैतिक दल का दौर-दौरा प्रारम्भ हो गया था, यह था चीन का साम्यवादी दल (Communist Party), जिसके नेता थे माओत्सेतुंग। वास्तव में सन् १९२१ में जब चीन की अवस्था बहुत डांवाडोल थी, उस समय डा० सनयातसन ने यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी जिससे कि वह प्रान्तीय शासकों (War Lords) को दबाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने में सफल हो सके। कोई भी यूरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहता था कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाये, अतः कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं आई। फिर डा० सनयातसन की दृष्टि रूस की ओर गई रूस मदद करने को राजी हुआ फलस्वरूप रूस के कई राजनैतिक सलाहकार चीन में आये जिनमें बोरोदिन एवं एक भारतीय साम्यवादी युवक मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे। धीरे धीरे साम्यवादी रूस का प्रभाव राष्ट्रवादी दल (कोमितांग) के सदस्यों में फैलने लगा। दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हुआ, मानवेन्द्रनाथ राय की सलाह से वामपक्षीय विचार के सदस्य कोमितांग से पृथक हुए और उन्होंने चीन की साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया। इस प्रकार चीन में दो राज-

नैतिक दल हो गये थे—एक तो राष्ट्रपति चांगकाईशेक के नेतृत्व में कोमिनतांग (राष्ट्रवादी) सरकारी दल और दूसरा माओत्से-तुंग का साम्यवादी दल। ये दोनों दल अपना ध्येय तो डा० सनयातसन के आदर्शों को ही मानते थे और यही घोषणा करते थे कि वे डा० सनयातसन के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं; किन्तु दोनों की कार्यप्रणाली में आधारभूत भेद था। चांगकाईशेक तो शुद्ध राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रीय सैनिक शक्ति से प्रान्तीय शासकों को विध्वंस कर केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बना, जापानी साम्राज्यवाद से टक्कर ले, तत्पश्चात् जन साधारण की स्थिति सुधारना और सबको एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधना—इस प्रकार की कल्पना करते थे। मास्को में साम्यवादी पाठ पढ़े हुए माओत्से-तुंग एक भिन्न प्रकार की कल्पना करते थे। जन साधारण द्वारा साम्यवादी क्रान्ति में ही उनका विश्वास था। चीन की साधारण जनता का त्राण, जापानी साम्राज्यवाद से टक्कर लेना और समस्त चीनीयों को एक सूत्र में बाधना, वह एक ही रास्ते से सम्भव समझता था और वह यह था कि सबसे पहिले देश में साम्यवादी क्रान्ति हो। इन्हीं दो भिन्न विचारधाराओं और कार्यप्रणालियों को लेकर दोनों नेताओं में—चांगकाईशेक और माओत्से-तुंग में गहरा मतभेद और मनमुटाव था जो इतना बढ़ा कि चांगकाईशेक को यह जचने लगा कि प्रान्तीय शासकों के साथ-साथ यदि देश के साम्यवादियों को समूल नष्ट नहीं किया गया तो देश में एक केन्द्रीय राज्य स्थापित होना और देश का एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनना ही असम्भव था। इस विचार से परिचालित होकर उसने साम्यवादियों के विरुद्ध भी एक जिहाद बोल दिया और माओत्से-तुंग और उसकी फौजों को हराकर उनको ठेठ उत्तर पश्चिम के प्रान्तों में खदेड़ दिया। माओत्से-तुंग का अपनी फौजों एवं सिपाहियों के समस्त परिवार और सामान को लेकर किआगसी प्रांत के उत्तर पश्चिम शेंसी प्रान्त में ६००० मील के रास्ते को पैदल पार करके कूच कर जाना एक आश्चर्यजनक महत्वपूर्ण घटना है, इतिहास में यह "चीनी साम्यवादियों की कूच" के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानों साम्यवादी हमेशा के लिये दबा दिये गये थे। किन्तु धीरे धीरे उत्तर के प्रान्तों में वे अपनी शक्ति सग्रह कर रहे थे। इधर चांगकाईशेक जब समस्त चीन को एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधने की ओर प्रगति कर रहा था, उसी समय सन् १९३७ में जापानी साम्राज्यवाद का पंजा चीन पर पड़ा। इसके पहले सन् १९२१ में वाशिंगटन (अमेरिका) में ९ राष्ट्रों की (अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, हौलैंड, बेलजियम, डेनमार्क, चीन, जापान) में एक बैठक हुई थी जिसमें इन नौ राष्ट्रों ने एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये कि चीन पर कोई देश अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न न करेगा, फिर भी सब देशों को वहां व्यापार करने का समान अधिकार होगा। जापान ने इस सन्धि को कोई महत्व नहीं दिया। जापान के हाथों में मचूरिया पहिले से ही था; फिर सन् १९३७ से प्रारम्भ कर उसने द्वितीय महायुद्ध काल में (१९३९-४५) प्राय: समस्त चीन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जापान के इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए माओत्से-तुंग की साम्यवादी पार्टी और फौजें चीन की राष्ट्रीय सरकार के साथ एक हो गईं थीं। समस्त चीन मार्शल चांगकाईशेक के नेतृत्व में जापान का मुकाबला करने लगा था। किंतु जापान की संगठित, सुव्यवस्थित,

बढती हुई शक्ति के सामने ये लोग ठहर नही सके और चीन जापानी साम्राज्य का एक अङ्ग हो गया, किन्तु तुरन्त बाद सन् १६४५ मे द्वितीय महायुद्ध न फिर पलटा खाया, जापान और दूसरे धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली) की हार हुई और मित्र राष्ट्रो की विजय। चीन मे फिर से मार्शल चागकाईशेक के अधि नायकत्व मे राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई किन्तु दुर्भाग्य से साम्यवादियो और राष्ट्रवादियों का फिर वही पुराना झगडा प्रारम्भ हो गया और समस्त चीन एक घोर और विनाशकारी गृह युद्ध के चक्कर मे फस गया।

१६४६ के बाद चीन

सन् १९४९ के आखिर तक गृह युद्ध चलता रहा, आखिर राष्ट्रीय सरकार की हार हुई। मार्शल चागकाईशेक ने चीन स भागकर फारमूसा द्वीप में शरण ली और चीन मे साम्यवादी नेता माओत्सेतु ग के अधिनायकत्व में सरकार की स्थापना हुई। वही साम्यवादी सरकार आज चीन में स्थित है। इस चीनी साम्यवादी सरकार के नेता माओत्सेतु ग ने १४ फरवरी, १६५० के दिन साम्यवादी रूस के साथ एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार मंचूरिया और मगोलिया पर (जिन पर रूस का प्रभाव था) चीन का सर्वाधिकार रहेगा, रूस चीन का औद्योगिक उन्नति के लिये कर्ज देगा जिससे वह रूस से मशीनरी इत्यादि खरीद सके और किसी भी एक देश पर बाह्य आक्रमण के समय दोनो एक दूसरे को अ थिक और सैनिक सहायता देंग। नव स्थापित चीनी साम्यवादी सरकार के सामने इस समय अनेक जटिल समस्यायें हैं—देश म अव्यवस्था, करोड़ों लोगों की गरीबी, अशिक्षा इत्यादि। साम्यवादी सरकार इन समस्याओ का निराकरण करने के लिये गभीरता और कड़ाई से आगे बढती हुई दिखाई देती है। ऐसे समाचार हैं कि साम्यवादी सरकार आने के पूव चीन के राजकाज मे बडी शिथिलता थी, कुशलता और अनुशासन का अभाव था, खूब घूसखोरी चलती थी, चोर बाजार खूब होता था और कुछ प्रान्तीय योद्धा सरदार अपनी सेनाओं के बल पर अभी तक स्वतत्र बने हुए थे। १६४६ ई० के अन्तिम महीनो में साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद एकमात्र साम्यवादी अधिनायक माओत्सेतु ग ने अपने सुगठित साम्यवादी दल की सहायता से इतनी कड़ाई और कठोर अनुशासन से काम लिया कि केवल कुछ ही महीनो मे राजकाज की शिथिलता दूर हो गयी घूसखोरी और चोर बाजारी करने की किसी की हिम्मत न रही और प्रान्तीय योद्धा सरदारो को ऐसी सफाई से खत्म कर दिया गया कि मानो कभी वे इतिहास के पर्दे पर थे ही नही; उनकी सेनायें सब केन्द्रीय साम्यवादी सेना सङ्गठन मे मिला ली गई। इसके अतिरिक्त सब जमीदारों को खत्म कर दिया गया, उनकी जमीनें किसानों मे बाट दी गयी और अर्थ और युद्ध नियत्रण सम्बन्धी कुछ ऐसे कदम उठाये गये जिससे अन्न वस्त्र के मूल्य गिरे और जन साधारण के मन का भार कम हुआ। चीन इस प्रयत्न में सलग्न है कि उसकी स्वतन्त्रता नव स्थापित साम्यवादी व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसीलिए माओत्सेतु ग एक अभूतपूर्व शक्तिशाली सेना का सगठन कर रहा है। कहते हैं आज वहा ५० लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार है जो दुनिया की सबसे बडी जन सेना है। प्रत्येक सैनिक को साम्यवादी सिद्धान्तो की शिक्षा

दी जाती है और साम्यवाद की नयी संस्कृति के अनुरूप उसका मानस बनाया जाता है। चीन यह समझता है कि सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसके पड़ोसी देश उसके मित्र हों और यदि कोई देश 'साम्यवादी चीन' विरोधी भावना रखता है तो उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाय। कोरिया देश में जब पूंजीवादी अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ तो इस खयाल से कि यदि कोरिया में अमरीका की या अमरीका से प्रभावित किसी सरकार की स्थापना हो गई तो उत्तर की ओर से वह हमेशा के लिये खतरा बना रहेगा, तब उसने झट अपनी सेनायें कोरिया में भेज दीं और कोरिया के युद्ध क्षेत्र में चीन की साम्यवादी सेनाओं ने अमरीका इङ्गलैण्ड और आस्ट्रेलिया की सम्मिलित फौजों से टक्कर ली; और उनको पीछे खदेड़ा। यद्यपि अन्त में दक्षिण कोरिया में अमरीका द्वारा समर्थन प्राप्त सरकार बनी। इसी खयाल से दिसम्बर ५० के प्रारम्भ में चीन की कुछ साम्यवादी सेनाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया एवं वहां अपनी सरक्षता में एक तिब्बती लामा सरकार की स्थापना की। फारमूसा द्वीप, हिन्द चीन, मलाया और बरमा की ओर भी चीन की दृष्टि है।

पूर्वी दुनिया में आज सन् १९६० में चीन एक विशाल साम्यवादी शक्ति के रूप में जन कल्याणकारी एक नई सभ्यता का प्रतीक बनकर खड़ा है। कृषि, उद्योग और शिक्षा को बड़ी तेजी से आधुनिक बनाया है। कपड़ा, रेल मोटर, जहाज, हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, लौहा, इस्पात, खनिज, जल-विद्युत, घड़ी, रेडियो, बम, टैंक, सभी आधुनिक अस्त्र-शस्त्र आदि के अनेक विशाल विशाल उद्योगों की स्थापना की है। वस्तुओं के यांत्रिक उत्पादन में जापान और पश्चिमी देशों से टक्कर ले रहा है। वहां के वैज्ञानिक अनेक दिशाओं में अनुसंधान में लगे हुए हैं, यहां तक कि जिसकी संसार को आशा नहीं थी, चीन परमाणु बम बनाने में भी सफल हुआ है। १६ अक्टूबर १९६४ को परमाणु बम का सफल प्रयोग कर उसने "आणुविक-युग" में प्रवेश किया। तब से केवल तीन वर्षों में वह ६ सफल प्रयोग कर चुका है। अपने अन्तिम प्रयोग में, जो उसने १७ जून १९६७ के दिन किया, वह महाशक्तिशाली हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने में भी सफल हुआ है। विश्व इससे सहम गया है और यह सब अकेले, (अकेले) (क्योंकि रूस के साथ हुआ १९५० का पारस्परिक सहयोग का समझौता तो समाप्त हो चुका है); —विश्व में बिना किसी दूसरे देश की तकनीकी और आर्थिक सहायता के।

एक सिंहावलोकन

हमने अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक चीन के इतिहास की एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा खींचने का प्रयत्न किया है। चीन का राजनैतिक इतिहास भिन्न भिन्न राजवंशों के सम्राटों की कहानी है। एक एक राजवंश कई कई सौ वर्षों तक चलता रहता है। बार-बार प्रान्तीय शासक केन्द्रीय सम्राट के कमजोर पड़ जाने पर स्वतन्त्र हो जाते हैं, स्वयं अपने प्रान्त के एकाधिपत्य शासक बन बैठते हैं। फिर कोई विशेष कुशल सम्राट आता है भिन्न भिन्न प्रान्तों को फिर सुगठित एवं सुदृढ़ केन्द्रीय शासन

के आधीन कर लेता है। कभी कभी कोई प्रान्तीय शासक ही केन्द्रीय शासन व्यवस्था अपने हाथ मे ले लेता है, स्वय सम्राट बन जाता है और इस प्रकार एक नये ही राजवश की स्थापना करता है। इस प्रकार चीन के प्रथम सम्राट ह्वागटी "पीत सम्राट" से लेकर जिसके राजवश की स्थापना २६९७ ई० पू० में हुई, आधुनिक मचू राजवश की सन् १९११ मे समाप्ति तक, जब चीन मे आधुनिक प्रकार की एक जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, चीन का राजनैतिक इतिहास स्वय चीनी राष्ट्र और चीनी मानस की तरह मथर गति से चलता रहता है। यूरोप मे प्राचीन ग्रीक और रोमन साम्राज्यों का अन्त हो जाता है और उन साम्राज्यो के अन्त के साथ साथ ग्रीक और रोमन सभ्यताओं का भी अन्त हो जाता है, ग्रीक और रोमन विचारधारा, दर्शन, काव्य और कला सब भुला दी जाती है शताब्दियों तक लुप्त हो जाती है, प्राचीन ग्रीक और रोमन 'मानव' हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। किन्तु चीनी सभ्यता की धारा चीनी जन साधारण के जीवन की ओट मे सतत बहती रहती है। चीन के बड़े बड़े सम्राटो का बार बार अन्त होता है, विशाल चीनी साम्राज्य भी बार बार विध्वस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर बनता है और फिर बिगड़ता है किन्तु चीनी जन समुदाय के जीवन की लहर मथर गति से मानो एक सी बहती रहती है। कनफ्यूसियस और बुद्ध की विचारधारा उसके अन्तस में समाई रहती है, सुन्दर चित्र बनते रहते हैं, सुन्दर सुन्दर चीनी के बर्तन और उन पर अनेक रगो की चित्रकारी होती रहती है, कविता और साहित्य का निर्माण होता रहता है, चाय की प्याली परिवार का कवित्वमय केन्द्र बनी रहती है, चीन और चीन के लोगो के जीवन से सौन्दर्य और कला का आधार कभी विलग नहीं होता, चीनी मानव की यही एक आकर्षक सुषमा है, वह इतना सस्कृत है कि उसका मिजाज कभी बिगड़ता नहीं।

यह 'पुरातन चीनी मानव" आज (१९५० मे) अपने पुरातन व्यक्तित्व को छोड आधारभूत एक नए व्यक्तित्व, नई भावना, नई सस्कृति का आवाहन कर रहा है, एक नई 'मानवता' की अवतारणा कर रहा है। देखें क्या होता है।

२६
जापान का आधुनिक युग में प्रवेश
[THE ENTRY OF JAPAN INTO THE MODERN AGE]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जापान; जिसका कि चीन द्वारा दिया हुआ नाम है—डाईनिपन (Dai Nippon)। उदयमान सूर्य की भूमि, छोटे बड़े मिलाकर ४०७२ ज्वालामुखी द्वीपों का बना एक अद्भुत द्वीप समूह है। द्वितीय महायुद्ध (१६३६–४५) के पहिले केवल यही एक एशियाई देश था जो आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्र था, जिस पर किसी प्रकार का यूरोपीय प्रभुत्व नहीं था। यहां का एकाधिपत्य शासक जापानी सम्राट हिरोहितो था, जिसको विदेशी लोग मिकाडो (स्वर्ग का द्वार) कहकर पुकारते थे। यह छोटा सा देश, जहां छोटे छोटे कद के आदमी बसते हैं—जिसका स्वतन्त्र प्राचीन कोई गौरवमय इतिहास नहीं न अपनी स्वतन्त्र जिसकी कोई संस्कृति, न संसार की सभ्यता को कोई देन, २०वी सदी में सहसा इतना उन्नत होकर खड़ा हुआ मानो संसार के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का नेतृत्व करने चला हो। सचमुच २०वी सदी के आरम्भ में इसने अपनी शक्ति और अपने अभूतपूर्व विकास से संसार को चकित कर दिया और उसको चकित कर संसार की आधुनिक हलचल में, मानव की आधुनिक कहानी में, इसने अपना स्थान निर्माण कर लिया। अतः इस देश के इतिहास और उसके विकास की मुख्य रेखायें जान लेना, अपनी कहानी को समझने के लिए आवश्यक है।

आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व हम इस पृथ्वी पर वास्तविक मानव के उद्भव होने के बाद कब वह सर्वप्रथम जापान में आकर बसा, कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वहां प्राचीन अथवा नव-पाषाण युग के अवशेष चिन्ह नहीं मिले हैं; ईसा की प्रायः तीसरी शताब्दी के पहिले जापान के किसी भी ऐतिहासिक तत्व का पता नहीं लगता। लगभग ११०० ई. पू. में अनेक चीनी लोग चीन छोड़ कर चीन के उत्तर पूर्व में उस भाग में जाकर बस गये थे जो कोरिया कहलाता है। वहां उन्होंने अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की और उसका विकास किया। कालान्तर में कोरिया में

रहने वालों में से अनेक चीनी लोग समुद्र पार करके जापान में जाकर बस गये। जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित "पूर्वी द्वीप समूहों" के प्राचीन मलायन निवासियों में से भी अनेक लोग जापान में आकर बसे और चीन के आए हुए लोगों से उनका सम्मिश्रण हो गया। यह घटना ईसा के कई शताब्दियों पूर्व की होगी। एक बार अनेक समूह आकर बस गये होंगे, फिर उनका सम्पर्क अपने आदि देशों से टूट गया होगा। इस प्रकार जापानी लोग मुख्यतया मंगोल उपजाति के लोग हैं (क्योंकि चीनी मंगोल उपजाति के ही माने जाते हैं) जिनमें मलायन लोगों का सम्मिश्रण है। इन्हीं लोगों से जापान का इतिहास बना।

जापानियों की भी अपने उद्भव और राज्य के विषय में एक पौराणिक कथा है—ऐसी ही कथा जैसी कि प्रत्येक देश और जाति ने अपने पुरातन उद्भव के विषय में रच रक्खी है। इस कथा के अनुसार "सूर्यदेवी" जापानियों के प्रमुख आराध्य ईश्वर हैं। सूर्यदेवी ने अपनी ही वंश की "जिम्मू" नामक संतान को जापान में सम्राट बना कर भेजा और उसी से (६६० ई पू से) जापानी सम्राटों की वंशावली चली। आधुनिक जापान में [illegible] नगर के निकट उपरोक्त "सूर्यदेवी" का प्रसिद्ध मन्दिर है वहां विशेष अवसरों पर जापान के सम्राट एवं मन्त्रिगण पूजा करने के लिए जाते हैं। यही मन्दिर जापानी राष्ट्र का प्रतीक है और जापानी सम्राट स्वयं "जापानी सृष्टि" का प्रमुख देव-पुरुष।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी पौराणिक परम्परा तो जापान का सभ्य सामाजिक राजकीय इतिहास ई पू ७वीं शताब्दी तक ले जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें ईसा के बाद की दूसरी तीसरी शताब्दी तक वहां पर किसी भी प्रकार का राज्य संगठन नहीं दिखाई देता। वास्तव में ईसा के बाद पांचवीं शताब्दी तक जापानी लोग (वे चीनी और मलायन लोग जो प्रागैतिहासिक काल में जापान में बस गये थे) अन्धकारपूर्ण और असभ्य अवस्था में ही पाये जाते हैं। ईसा की ६ठी शताब्दी में जापान पर तत्कालीन चीनी लोगों का आक्रमण हुआ। यह कोई राजनैतिक अथवा सैनिक आक्रमण नहीं था। हम इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं। इस आक्रमण ने जापान को, वहां के जीवन और समाज को मूलतः परिवर्तित कर दिया। सभ्यता के प्रकाश की प्रथम किरणों का उदय हुआ। एक लिखित भाषा का प्रचार हुआ। भाषा वही जापानी रही जो उपरोक्त आदि वासियों में विकसित हो गई किन्तु उसकी लिखित रूप चीनी चित्र लिपि बनी। चीन से ही जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चीन से ही जापान ने कनफ्यूसियस धर्म, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, रेशम पैदा करना और उसके कपड़े बनाने की कला, पुष्पों की सजावट और उद्यान कला, चाय पैदा करना और चाय पीने की कला—इत्यादि बातें सीखीं। सम्भव है इस चीनी सम्पर्क के बिना जापान अकेले अपने द्वीपों में बसा हुआ सभ्य नहीं हो पाता।

बुद्ध धर्म के आने के पहिले जापानियों का स्वयं अपना एक प्राचीन धर्म था जिसे "शिन्टो" धर्म कहते हैं। अपने प्रारम्भिक रूप में यह धर्म एक

प्रकार से प्राकृतिक पूजा और पूर्वजो की पूजा का धर्म था, यह एक आदि कालीन (Primitive) प्रकार का ही धर्म था। दार्शनिक दृष्टि से यह कोई विकसित धर्म नही था। आत्मा, परमात्मा, जीव और जीव के भविष्य के विषय मे इस धर्म मे किसी भी प्रकार का चिन्तन नहीं था। इस धर्म के मुख्य तत्व ये थे—सम्राट की पूजा, जो कि स्वयं आदि "सूर्यदेवी" का वशज है, पूर्वजो की पूजा एव देश के लिए जिसका कि प्रतीक स्वयं सम्राट है बलिदान। आधुनिक काल में शिण्टो धर्म मे ये ही तत्व प्रमुख रहे हैं। युद्ध भूमि पर लडता हुआ जो कोई भी सैनिक अपने प्राण दे देता, उसकी गिनती जापान के देवताओ मे होने लग जाती और उस वीर (देवता) के वशज उसकी पूजा और सम्मान करते रहते। ईसा की छठी शताब्दी मे जब बुद्ध धर्म जापान में आया तब उसमे और वहा के आदि धर्म शिंटो मे कुछ विरोध हुआ, किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध धर्म समस्त देश मे फैल गया और परस्पर इन दोनो धर्मों मे ऐसी स्थिति बन गई कि व्यक्तिगत धर्म के साथ-साथ सम्राटो की सरक्षता में शिंटो धर्म राष्ट्रीय धर्म बना रहा और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बौद्ध हो ईसाई हो या अन्य धर्मावलम्बी, अपना राष्ट्रीय शिण्टो धर्म का भी अनुयायी बना रहा, उसी प्रकार जैसे चीन मे चाहे कोई बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो एव चाहे कनफ्यूसियस धर्मावलम्बी हो, किन्तु पूर्वजो की धार्मिक पूजा का समारोह तो सभी मे चलता ही रहता है। आधुनिक काल मे बुद्धिवादी एव धार्मिक झझटो से ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले अनेक व्यक्ति जापान मे पैदा हुए किन्तु इस बात मे कि "शिण्टो" धार्मिक मान्यताओ मे जनसाधारण का विश्वास बना रहे, उन्हें राष्ट्रीय राजनैतिक शक्ति का एक अटूट स्रोत दिखाई दिया, एतदर्थ आधुनिक काल मे उन लोगो (शिक्षित वैज्ञानिक) ने भी "शिण्टो" मत को बहुत प्रोत्साहित किया। इसी शिण्टो धार्मिक भावना से प्रभावित होकर अनेक जापानी नवयुवक खुशी खुशी देश के सम्मान और समृद्धि के लिये अपने प्राणो की बलि चढाते रहते हैं। देश के सम्मान मे ही सम्राट का सम्मान निहित है, सम्राट जो कि जापानियो के आदि ईश्वर 'सूर्यदेवी' का पुत्र है।

जैसा कि प्राय: सब देशों के प्राचीन इतिहासो मे देखा जाता है जापान में भी अपने अपने विशिष्ट पूर्वजो मे विश्वास रखने वाले लोगो के जातिगत अनेक समूह Clans) रहते थे। जापानी इतिहास के प्रारम्भिक काल मे अपना-अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये इन जातिगत समूहो मे युद्ध और झगडे होते रहते थे। ऐसा अनुमान है कि ईसवी सन् २०० तक जापान का एक सम्राट के अधिनायकत्व मे संगठन हो चुका था और यहा की प्रथम साम्राज्ञी जिम्गो नाम की एक महिला थी। जो कुछ हो, यहा का विश्वसनीय लिखित इतिहास तो ५३६ ई० से ही मिलता है।

जापान मे सम्राट का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा है, वह समस्त राष्ट्र और देश का प्रतीक माना जाता रहा है। राष्ट्र की दृष्टि से समस्त आर्थिक, राजनैतिक एव धार्मिक शक्तियो का केन्द्र भी सम्राट माना जाता रहा। किन्तु इतना होने पर भी जापानी इतिहास की यह एक विशेषता रही है कि समस्त राजकीय शक्ति वस्तुत सम्राट के हाथो मे न रह कर और किन्ही हाथों मे केन्द्रित रही है। ५३६ ई० से, जब से जापान का तिथिवार इतिहास मिलता

है जापान का प्रमुख राजनैतिक प्रश्न यही रहा है कि जापान में कौन वे लोग हैं जो सम्राट को चला रहे हैं और जिनके हाथो मे शक्ति केन्द्रीभूत है। इस दृष्टि से जापानी इतिहास को हम तीन भागों मे विभक्त कर सकते हैं—

१. महान परिवारो का प्रभुत्व (५३६–११६२ ई)
२ शोगूनो का एक तात्रिक प्रभुत्व (११६२–१८६८ ई.)
३ सम्राट की सरक्षता मे वैधानिक राजतत्र (१८६८ ई.)

जापान का इतिहास इन्हीं तीन काल खडों के अनुसार अध्ययन करेंगे।

१ महान परिवारों का प्रभुत्व (५३६–११६२)

वह प्रसिद्ध जापानी परिवार जिसके हाथ मे राजकीय सत्ता रही 'शागा' नामक परिवार था। इस परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति 'शोटूकु ताइसा' था, जो कि जापानी इतिहास का एक महान व्यक्ति माना जाता है। इसने धीरे-धीरे विभिन्न जातिगत समूहो को हराया और देश के सम्राट के प्राधीन सबका सगठन किया। चीन के महात्मा कनफ्यूसियस की शिक्षाओं से प्रभावित होकर नैतिक आधार पर राज्य का सगठन करने का उसने प्रयास किया। 'शोटूको ताइसी' की मृत्यु के बाद सम्राटो को चलाने वाले शोगा परिवार का प्रभुत्व भी समाप्त हुआ। अब जापान के इतिहास मे "काकाटोमी नो कामटोमि" नामक एक अन्य महान व्यक्ति का आगमन हुआ। इसने फ्यूजीवारा परिवार की स्थापना की। चीनी राजकीय ढग का अध्ययन करके इसने जापान के र जकीय सगठन मे अनेक उचित परिवर्तन किये एव जातिगत समूहों को और भी अधिक दबाकर राज्य की केन्द्रीय शक्ति को अधिक-सगठित और महत्वशाली बनाया। इन फ्यूजीवारा परिवार के शासक लोगों ने किसान लोगो से भूमि कर एकत्रित करने के लिये एक जमींदार वर्ग का निर्माण किया। ये जमींदार लोग "डाईमीओरस" कहलाते थे, छोटी-छोटी फौजें रखते थे, अपनी फौजी शक्ति के बल पर भूमि कर एकत्रित करते थे, उसमें से मुख्य भाग स्वय रख कर शेष शासको को दे देते थे।

धीरे-धीरे इन "डाईमी ओरस" (जमींदार) लोगो की शक्ति का ह्रास होने लगा और उनमे यह घमंड आ गया कि वे शासक परिवारो को भी बदल सकते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं।

इस काल में जापान की राजधानी कोयटो थी। देश में दो प्रमुख 'डाईमीओरस' परिवार 'ताहिरा' और "मीनामोतो" थे। इन दोनों जमींदार परिवारों ने शासक परिवार फ्यूजीवारा को अन्त करने में सम्राट को मदद दी। इस प्रकार फ्यूजीवारा परिवार का अन्त हुआ। किन्तु इसका अन्त होने पर उपरोक्त दोनों जमींदार परिवारो में प्रभुत्व के लिये झगड़े हुए और अनेक लड़ाइयां हुई। अन्त में 'मीनामोतो" परिवार की विजय हुई और उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति योरीनोमो को जापानी सम्राट ने 'शोगुन" की पदवी से विभूषित किया। इस पदवी का अर्थ था—"जगली लागो पर विजय प्राप्त

करने वाले सरदार।" यह घटना ११९२ ई. में हुई और तभी से जापान में सम्राट के नाम-मात्र अधिनायकत्व में 'शोगुन' लोगों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

२. शोगुनों का प्रभुत्व (११९२-१८६८)

उपरोक्त शोगुनों की "पदवी" वंशानुगत थी। इस प्रकार एक शोगुन की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र शोगुन की पदवी धारण करके राज-कार्य सम्भालता था। राजकीय वास्तविक शक्ति उसी के हाथों में रहती थी यद्यपि वह राजकार्य सम्राट के नाम से एवं सम्राट के अधीन रहकर ही करता था। जापान का प्रथम शोगुन शासक 'योरीतोमो' था। उसके एवं उसके वंश के शोगुन लोगों का राज्य सन् १३३३ ई. तक रहा। इस काल में देश में शांति रही अतएव देश खूब समृद्ध भी बना। मुख्यतः चावल की खेती होती थी, सामुद्रिक किनारों पर मछलियां पकड़ी जाती थीं जो कि भोजन का एक प्रमुख अंग थीं। घरों पर स्त्रियां रेशम के कीड़े पालती थीं, रेशम पैदा करती थीं और रेशमी कपड़े बुनती थीं। चावल की खेती के अलावा रेशम का उत्पादन ही देश का प्रमुख उद्योग था जो चीन से आया था। इसके अतिरिक्त चीन से ही सीखी हुई कला के अनुसार सुन्दर-सुन्दर चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। नावें और जहाज भी थीं, जिनमें आसपास के देशों से व्यापार होता था।

ऐसा अनुमान है कि सन् ११९१ में एक बौद्ध भिक्षु चाय के बीज जापान में लाया और तभी से जापान में चाय की भी खेती होने लगी थी। जापानी बड़े समारोह के साथ चाय पीने लगे। किन्तु देश के प्रमुख घरों और सत्तावान घरानों में लड़ाई झगड़े ही रहते थे—इसी उद्देश्य से कि राजसत्ता उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार सम्राट और शोगुन में भी विरोध चलता रहता था कि वास्तविक राजसत्ता किसके हाथ में रहे। इन्हीं झगड़ों में प्रथम शोगुन परिवार का अन्त हुआ। सन् १३३८ ई. में 'अशीकागा' नामक शोगुन राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के शोगुन लोगों का राज्य १६०० ई. तक रहा। पारस्परिक युद्ध चलते ही रहते थे एवं १६०३ ई. में उपरोक्त शोगुन वंश का अन्त होकर "टोकुगावा" नामक वंश के शोगुन राज्य की स्थापना हुई जिसने जापान के आधुनिक काल में १८६८ ई. तक राज्य संचालन किया।

यूरोप से सम्पर्क

उपरोक्त (टोकुगावा) शोगुन वंश के राज्यकाल में जापान के यूरोपीय देशों से सम्पर्क हुआ। सन् १५४२ ई. में पुर्तगाली जहाजें जो चीन के साथ व्यापार करने के लिये आई होंगी, बहकर जापानी किनारे पर लग गईं, तब तक यूरोप जापान से बिलकुल अनभिज्ञ था और जापान यूरोप से बिलकुल अनभिज्ञ। उपरोक्त घटना के बाद तो स्पेन के, इंगलैंड के, फ्रांस के एवं हॉलैंड के अनेक व्यापारी और ईसाई पादरी जापान में आने लगे। इन्हीं यूरोपीय व्यापारियों के साथ जापान में सबसे पहिले बन्दूकों का आगमन हुआ। पहिले

तो जापानियों ने इन पाश्चात्य ईसाई पादरी और व्यापारियों को अपने देश में बसने के लिये और व्यापार करने के लिये आज्ञा दे दी, किन्तु उन्होंने देखा कि स्पेन के लोगों ने जो फिलीपाइन द्वीप में व्यापार करने के लिये आये थे उस द्वीप पर अपना आधिपत्य ही जमा लिया था। जापान के एक प्रसिद्ध राजनैतिक हिदेयोशी को भान हुआ कि ये यूरोपीय लोग तो भले मनुष्य नहीं हैं। धर्म के नाम पर आते हैं किन्तु जिस देश में वे जाते हैं धीरे धीरे उसी को हथियाने का प्रयत्न करते हैं। जापानी सम्राट और शासक लोगों को भी यह भान कराया गया। अतएव जापानी चेते और सम्राट ने एक के बाद दूसरा फरमान निकाला कि जापान में जितने भी विदेशी हैं वे सब जापान छोड़कर चले जायें, कोई भी विदेशी जापान की भूमि पर न उतरे, कोई जापानी भी विदेशों में न जाय। सब विदेशियों को यहाँ तक चीनियों को भी जापान छोड़कर जाना पड़ा, विदेशी आवागमन सब बंद हो गया और इस प्रकार बाहरी दुनिया के लिये जापान के दरवाजे बिल्कुल बन्द हो गये। सन् १६३७ ई० से १८५३ तक, २०० वर्षों से भी अधिक जापान अपने में ही सीमित, अन्य देशों से यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश चीन और कोरिया से भी बिल्कुल सम्पर्क विहीन, एक बंद घर की तरह पड़ा रहा।

सामाजिक दशा (५३६-१८६८ ई० तक)

अब तक के वर्णन जापान के इतिहास से इतना तो भान हुआ होगा कि जापान के इतिहास के आरम्भ काल से लेकर लगभग १३०० वर्षों तक जापान की कहानी मात्र विभिन्न धनी शक्तिशाली सामंतों एवं सैनिक परिवारों में परस्पर झगड़े और युद्ध की कहानी रही। देश अधिकांशतः गृह-युद्धों से पीड़ित और अंधकारपूर्ण रहा। धन और शक्ति लोलुप सामंती परिवार देश के बहुसंख्य जनसमुदाय किसानों से तलवार के बल पर मनचाहा जितना धन कर के रूप में लेते रहे, किसान वर्ग में से ही सिपाही एकत्रित करते रहे और आपस में लड़ते रहे, उन्हीं के प्रभाव में सम्राट का शासन चलता रहा।

यद्यपि चीन से लेखन कला, छपाई (Block-Printing—लकड़ी के ब्लोकों से छपाई) और चित्रकला जापान में इसके इतिहास के प्रायः प्रारंभिक काल में ही आ गई थी, किन्तु ये सब बातें जनसाधारण से बिल्कुल दूर रहीं, केवल राजकीय एवं सामंती परिवारों में ही शिक्षा और कला का प्रसार हो पाया। तत्कालीन समाज में मुख्यतः ३ वर्ग माने जा सकते हैं। १. उच्चवर्ग (जिसमें राजकीय परिवार, राजकीय शासक वर्ग और सामंती लोग थे), २. कृषि वर्ग, और ३ सैनिक वर्ग।

यह बात ध्यान में लाने योग्य है कि चीन की तरह यहाँ मंडारिन (शिक्षित, सुसंस्कृत), लोगों का वर्ग नहीं था, एवं जहाँ चीन में पृथक सैनिक वर्ग नहीं था यहाँ जापान में ऐसे वर्ग का निर्माण हो चुका था। साधारण वर्ग के लोग खेती करते थे, पूर्वजों में विश्वास बनाये रखते थे और सम्राटों को सर्वोपरि देव पुरुष मानते रहते थे। इसी विश्वास में उनका जीवन चलता रहा था।

६ठी शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक उपरोक्त १२०० वर्षों के काल में किसी विशेष कला, दर्शन और विज्ञान की उन्नति देश में नहीं हुई और न कोई बड़ा धार्मिक महात्मा, विचारक या कवि या दार्शनिक पैदा हुआ जो संसार की संस्कृति में अपना योग दे सकता।

हां जापानी लोगों के चरित्र और मानस का विकास चीनी लोगों की अपेक्षा एक भिन्न दिशा में हुआ। चीनी लोग तो बहुत ही ज्ञानवान (Reasonable) लोग हैं, प्रकृति और समाज में बिना ऐंठ के, सरलता से, सहजभाव से चलते हुए, जीवन की घटनाओं के प्रति एक विनोदात्मक समरस-पूर्ण (Humorous, harmonious) दृष्टि बनाये रखते हैं, किन्तु जापानी लोग (Fanatic, unreasonable) हैं,—किसी भी काम के पीछे अन्धा होकर पड़ने वाले, कृत संकल्प और कड़े लोग। वे तार्किक ढंग से बहस नहीं कर सकते और न वे सहन कर सकते किसी भी काम में शिस्त और अनुशासन की ढिलाई। जीवन और नैतिकता की गहन समस्यायें उनको परेशान नहीं करतीं और न व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता की महानता को वे समझते। बल्कि वे इस बात की ओर अधिक जागरूक हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तर-दायित्व का पालन करता है या नहीं। अपेक्षाकृत वह व्यक्तिवादी कम समष्टिवादी अधिक है। मिल जुल कर काम करने की कला में वे बड़े दक्ष और उत्साही हैं। राष्ट्र और देश के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को मिटाने वाले—यहां तक इस बात का भान होने पर कि राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाया था कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो राष्ट्र की इज्जत के अनुकूल न था, तो वे सहर्ष अपने हृदय में छुरा भोंक ले, और इस प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर डालें—इसे वे "हाराकरी" कहते हैं। इस प्रकार जापानी मानस का विकास धीरे धीरे हुआ।

३ जापान का आधुनिकीकरण (१८६८-१६५०)

तोकूगावा शोगुन के राज्यकाल में सन् १६३७ में जापान ने जो अपना दरवाजा बन्द कर दिया था वह १८५३ ई. तक बन्द रहा। फिर १८५३ ई० में कोमोडोरपेरी नामक एक अमेरिकन जहाजी अफसर ने जापान के दरवाजे खटखटाये। उसके तुरन्त बाद ही अमेरिका ने जापान के सामने मांग पेश की कि अमेरिका के नागरिकों को जापान में दाखिल होने का और व्यापार करने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु जापान ने कुछ नहीं सुना। फिर सन् १८६३ ई० में इंगलैण्ड, अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों के जहाजी बेड़ों ने मिल कर जापान के सामुद्रिक तट के नगरों पर भीषण-गोलाबारी की, जिससे मजबूर होकर जापान को पाश्चात्य देशों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने पड़े। किन्तु मजबूर होकर ऐसा करने में एक तीव्र बदले की भावना उनके मन में घर कर गई।

उस समय जापान में तोकूगावा शोगुन का राज्य था। इस शोगुन शासक की अवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई और कमजोर थी। दो अन्य जातिगत परिवारों ने, यथा 'सतसुमास' और 'चोस्सुस' ने मिलकर तोकूगावा परिवार को उखाड़ फेंका और सम्राट को वास्तविकतः जापान की राजगद्दी पर

शासनारूढ किया । शोगुन शासन-प्रणाली का अन्त हुआ और सम्राट समस्त जापानी शक्ति का प्रतीक बना । यह घटना सन् १८६८ ई. की है जो जापानी इतिहास मे मेजी पुनर्स्थापन (Megi Restoration) के नाम से प्रसिद्ध है । इस समय जो सम्राट शासनारूढ हुआ उसका नाम मुतसुहितो था और वह मेजी नाम से प्रसिद्ध था।

सन् १८६८ ई० मे मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान का इतिहास मानो मूलत: बदल गया । इतिहास की गति तीव्र हुई और समस्त जापानी राष्ट्र पश्चिम के प्रति एक बदले और विरोध की भावना से उत्तेजित हो आगे कदम बढाने लगा । अभूतपूर्व तेज इसकी रफ्तार हुई और उसी शस्त्र से जिससे यूरोपीय देशों ने इसको चिढाया था, इसने यूरोप को परास्त करने का सकल्प किया । समस्त देश ने मिल कर यान्त्रिक आधार पर तुरन्त औद्योगीकरण किया, आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस एक बहादुर फौज खडी की बडे बडे आधुनिक जहाज बनाये और एक विचक्षण नसेना तैयार की । जितनी औद्योगिक उन्नति यूरोप १०० वर्षों मे भी नहीं कर पाया था उतनी उन्नति जापान ने बहुत ही कुशल ढग से केवल १०-१५ वर्षों में कर ली । जापान क्या नहीं बनाने लगा ? साइकल, मोटर, जगी जहाज, हवाई जहाज, रेडार, कैमिकल्स, कागज, कपडे, हर प्रकार की मशीनें घडिया, बिजली का सामान, रेडियो और टेलीविजन । ससार के इतिहास में किसी देश ने इतने कम समय में इतनी उन्नति नहीं की ।

जापान अब तैयार था । सशक्त होकर खडा था, मध्य युग के अधियारे से निकलकर आधुनिक युग के प्रशस्त पथ पर खडा था । यूरोपीय देशों की भाति उसने भी अब आर्थिक विजय के लिए कूच प्रारम्भ की । सन् १८९४-९५ मे पहला चीन-जापान युद्ध हुआ । चीन को अपना फारमूसा द्वीप जापान को सौंपना पडा और कोरिया पर से अपने अधिकारों को तिलांजली देनी पड़ी । सन् १९०४-५ मे यूरोप के विशाल देश रूस से इस छोटे से द्वीप जापान की लडाई हुई । जापान ने रूस को परास्त किया । दुनिया मे जापानी शक्ति का सिक्का जमा और कोरिया जापान के आधीन हुआ । फिर जापान के प्रधानमंत्री जनरल तनाका ने अपने देश और सम्राट को जचाया कि विश्व में जापान की पताका फहराने के लिए पहिले आवश्यक है कि जापान मचूरिया पर विजय प्राप्त करे । एतदर्थ जापान ने सन् १९३१ मे मचूरिया की राजधानी मुकदन पर चढाई की और तुरन्त समस्त देश को हस्तगत किया ।

विजय यात्रा प्रारम्भ हुई—१९३८ का अन्त होते होते चीन के समस्त सामुद्रिक तट और प्रमुख नगरो पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और फिर १९३९ में ससार व्यापी द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ,—जबकि जर्मनी तो तीव्र गति से यूरोप को पदाक्रात कर रहा था, जापान पूर्व मे नई व्यवस्था (New order), कि एशिया के समस्त प्रदेश जापान के नेतृत्व और सरक्षण मे रहें, स्थापित करने में सलग्न हुआ । १९४१ मे थाईलैंड पर कब्जा किया और प्रशात महासागर के पर्लहार्बर मे स्थित अमेरिका के अपराजेय जगी जहाजी बेडे को नष्ट भ्रष्ट किया; इतना कि एक बार तो अमेरिका का दिल

दहल गया। फिर क्या था? समस्त सुदूर पूर्वीय देश एक के बाद दूसरे जापानी साम्राज्य के अन्तर्गत आने लगे; जापान ने फिलिपाइन द्वीप से अमेरिका को खदेड़ा; हिंदेशिया (सुमात्रा जावा, बोर्नियो इत्यादि) और न्यूगिनी से डच लोगों को, हिन्द चीन से फ्रांस को, मलाया और बर्मा से ब्रिटेन को, यहां तक कि वह भारत के द्वार खटखटाने लगा था, और फिर अन्त मे विशाल देश चीन के प्रमुख भूभाग पर अपना अधिकार जमाया। अभूतपूर्व यह विजय थी और अभूतपूर्व किसी साम्राज्य का विस्तार।

किन्तु सन् १९४५ में युद्ध ने पलटा खाया। नवीनतम आविष्कृत एक प्रलयकारी शस्त्र अमेरिका के हाथ लग गया था,—वह शस्त्र था अणुबम। संसार के इतिहास में सर्वप्रथम इन महाविनाशकारी बमों का प्रयोग जापान के दो नगरों—हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ—सैंकड़ों मीलों तक तरु, पल्लव जीव, मानव सब साफ हो गए, लाखों जापानी मानव अचानक विनिष्ट हो गए। इस घटना ने जापान की पीठ तोड़ दी और अपने हथियार डालकर उसे मित्र राष्ट्रों (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस) से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। सन् १९४६ में मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका के सेनापति जनरल मैक आर्थर की अध्यक्षता में जापान में अंतरिम सैनिक राज्य स्थापित हुआ—उस समय तक के लिए जब तक जापान के साथ कोई स्थाई संधि नहीं हो जाती और जापानी स्वयं मित्र राष्ट्रों की इच्छा और जनतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल अपना प्रबन्ध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हो जाते।

जनतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित देश के प्रशासन के लिए १९४६ में एक संविधान तैयार किया गया। युगों से चली आती हुई सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त किया गया यद्यपि राज्य और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में सम्राट को स्वीकार कर लिया गया। सन् १९४७ में नये संविधान के अनुसार प्रथम चुनाव हुए और देश का शासन चलने लगा—किन्तु अभी तक अमेरिका की देख-रेख में। फिर १९५१ में सम्बन्धित राष्ट्रों के साथ जापान ने स्थाई संधि पर हस्ताक्षर किए, १९५२ में अमेरिका ने अपने आपको वहां से हटा लिया, केवल अपने कुछ सैनिक अड्डे वहां पर रखे "किसी बाहरी हमले से देश की रक्षा के लिए।"

जापान मुक्त हुआ, किन्तु अमरीकी डालर और अमरीकी जीवन शैली का देश में प्रसार है। बाहर से तो जापान शांत मालूम होता है और अमरीकी प्रभाव और मित्रता से प्रसन्न किन्तु कौन जाने उसकी जन्मजात और पुरानी घोर राष्ट्रीयता कब फूट पड़े।

द्वितीय महायुद्ध [१६३६-१६४५]
[SECOND WORLD WAR]

प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व की हलचल

एक देश, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक रहन-सहन के आधार पर जिस राष्ट्रीयता की भावना का प्रथम अनुभव यूरोप के लोगों ने १६वीं-१७वीं शताब्दी में किया और जिसका तीव्र रूप १६वीं शताब्दी में विकसित हुआ और जो अन्त में प्रथम महायुद्ध के रूप में फूट कर निकली उसी राष्ट्रीयता की भावना की जागृति प्रथम महायुद्ध के बाद एशियाई लोगों में भी होने लगी और उसका खूब विकास हुआ। वस्तुतः महायुद्ध विश्व में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूर्व के भी सोये हुये देशों को झकझोर दिया था और उनको यूरोप के प्रति सचेष्ट कर दिया था। प्रथम महायुद्ध के ठीक पहिले और बाद प्रायः समस्त एशिया पर यूरोप वालों का या तो राज्य था या जिन कुछ देशों में राज्य नहीं था वहां उनका आर्थिक दबाव। राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने के बाद प्रत्येक एशियाई देश में यूरोपीय राज्य से, यूरोपीय राज्य-भार से या उनके आर्थिक दबाव से मुक्त होने की चेष्टाएं होने लगीं। इन चेष्टाओं ने कई देशों में उग्र रूप भी धारण किया। यहां तक कि कई आतंकवादी विद्रोह हुए यद्यपि उन सबको यूरोपीय शासकों ने अपनी मशीनगन और संगीन की शक्ति से दबा दिया। ठीक है एशियाई देशों के अपनी स्वतन्त्रता के लिये ये प्रयत्न एकदम सफल नहीं हो पाये किन्तु एक भावना जागृत हो चुकी थी और एक चिनगारी लग चुकी थी। मध्य युगीय एशिया यूरोप के ही पद चिन्हों में, प्रथम महायुद्ध के बाद, आधुनिकता की ओर अग्रसर होने लगा था। जापान में ऐसा हुआ, चीन में ऐसा हुआ, भारत में ऐसा हुआ एवं अन्य एशियाई देशों में भी।

यूरोप

जब एशिया में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना का प्रसार हो रहा था जिसको दबाने के लिये यूरोपीय देश हर तरीके से प्रयत्न कर रहे

थे, तब यूरोपीय देशों मे परस्पर धीरे-धीरे वही तनातनी, पैदा होने लगी थी जो प्रथम महायुद्ध के पहिले थी और जो पिछली २-३ शताब्दियों से उसकी परम्परा बन गई थी। राष्ट्र संघ (१९१९) स्थापित अवश्य हो चुका था और उस संघ के द्वारा यूरोप के लिये एक अवसर था कि वहां के सब प्रमुख देश सामूहिक मेल-जोल से शान्ति कायम रक्खें और युद्ध न होने दें किन्तु इस अवसर से लाभ नहीं उठाया गया; यह काम मुश्किल भी था। युद्ध के बाद इङ्गलैंड के राजनैतिक या आर्थिक अधिकार में कई प्रदेश आये थे, अतएव वह सन्तुष्ट था। इसी तरह फ्रान्स पोलैण्ड, जेकोस्लावेकिया युगोस्लेविया और रूमानिया भी सन्तुष्ट थे क्योंकि उनके भी राज्यों में किसी न किसी रूप मे वृद्धि ही हुई थी, किन्तु दूसरी ओर जर्मनी, हंगरी, बलगेरिया और इटली देश थे जो वरसाई की सन्धि से बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं थे। जर्मनी पराजित देश था, उसके कई प्रदेश जैसे रूर और डेनजिग, अलसेस और लोरेन उससे छीन लिए गए थे, उसकी फौज कम करदी गई थी, उसको युद्ध की क्षति पूर्ति के लिए प्रति वर्ष बहुत सा धन विजयी देशों को देना पड़ता था, उसका राष्ट्राभिमान कुचल दिया गया था, किन्तु उस देश में जीवन अब भी बाकी था, अतः वह तो सन्तुष्ट होता ही कैसे। इटली भी जो कि जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, वरसाई की सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था क्योंकि उसने जो यह आशा बना रखी थी कि जर्मनी के अफ्रीकन उपनिवेश और अलबेनिया युद्ध के बाद उसको मिलेंगे वह पूरी नहीं हुई। इस प्रकार यूरोप मे सन्तुष्ट और असन्तुष्ट दो प्रकार के देशों के गुट बन गए। सन्तुष्ट देश तो चाहते थे कि राष्ट्र संघ बना रहे और वह वरसाई सन्धि के अनुसार व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने मे सफल हो किन्तु असन्तुष्ट देश परिवर्तन चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली देश था राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया क्योंकि अमेरिका की राष्ट्र सभा ने यह तय कर लिया था कि उनका देश यूरोप के किसी झगड़े मे नहीं पड़ने वाला है। इस बात से राष्ट्र संघ का प्रभाव और भी कम हो गया था। अतः बजाय सामूहिक शांति के प्रयत्न होने के यूरोप मे पूर्ववत् दलबन्दी होने लगी और प्रत्येक देश राष्ट्र संघ के नियमानुसार निःशस्त्रीकरण करने के बजाय अधिकाधिक शस्त्रीकरण करने लगा। फ्रान्स ने अपने को शस्त्रास्त्रों से इतना लैस किया कि सामरिक दृष्टि से वह सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इटली और जर्मनी मे तो घोर राष्ट्रवादी एवं आतंकवादी एक नया जीवन दर्शन ही विकसित हो उठा।

इटली और फासिज्म

यद्यपि इटली १८६० ई० में स्वतन्त्र हो चुका था, उसके प्रदेशों का एकीकरण हो चुका था और वहां वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हो चुका था, तथापि वहां कोई एक स्थायी और सुसगठित सरकार कायम नहीं हो पाई थी। सन् १९१३ तक सार्वभौम मताधिकार भी लोगों को मिल चुका था किन्तु इससे कुछ फायदा नहीं हो सका। वोटिंग में सब तरह की बेईमानी, धाघलेबाजी चलती थी और उपयुक्त आदमी निर्वाचित होकर नहीं आते थे।

राजनैतिक दल भी कोई सुसंगठित नहीं थे। ब्रिटेन में तो कई सौ वर्षों की परम्परा थी, अनुभव था, इसलिए वहां वैधानिक राजतन्त्र सफलतापूर्वक चलता था किन्तु इटली में यह परम्परा नहीं बन पाई।

महयुद्ध के बाद इटली में सर्वत्र अशान्ति थी, बेचैनी थी। लोगों के दिल पर किसी तरह से यह जम गया कि एक विजेता देश होते हुए भी युद्ध से उसको कोई लाभ नहीं मिला। जगह-जगह हड़तालें होने लगीं और सरकार की यह आलोचना होने लगी कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसी समय आतंकवादी उपद्रव भी होने लगे। ये उपद्रव करने वाले वे लोग थे जो अपने आपको फासिस्ट कहते थे। इन फासिस्ट लोगों की धीरे-धीरे एक विचारधारा विकसित हो गई थी जो फासिज्म कहलाई।

फासिज्म कट्टर राष्ट्रीयता की भावना है। इसके ध्येय को फासिस्टों के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 'मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है। इसके बिना मैं पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता।" फासिज्म का इटली में, जहां पर मसोलिनी ने इसको जन्म दिया, ध्येय यह था कि इटली सम्पूर्ण विश्व पर अपना महान् आध्यात्मिक प्रभाव डाले। सब नागरिक मसोलिनी की आज्ञा का पालन करें क्योंकि आज्ञापालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।

फासिज्म विभिन्न वर्गों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता। साम्यवाद की तरह फासिज्म यह नहीं मानता कि समाज में वर्ग-युद्ध होना अनिवार्य है। चूंकि मार्क्सवाद या साम्यवाद राष्ट्र में वर्ग-कलह पैदा करके राष्ट्र को कमजोर बनाता है इसलिए फासिज्म साम्यवाद का कट्टर विरोधी है। समस्त देश का आर्थिक संगठन केवल एक ही उद्देश्य से होना चाहिए और वह यह कि राष्ट्र शक्ति का उत्थान हो—उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं।

फासिज्म यह विश्वास नहीं करता कि समाज के सभी सदस्य समाज पर शासन करने के योग्य होते हैं, अतः फासिज्म जनतन्त्रवाद का विरोधी है। राष्ट्र की समस्त शासन शक्ति राष्ट्र के किसी एक महापुरुष के हाथ में होती है जिसका संचालन वह किन्हीं योग्य व्यक्तियों के द्वारा करता है। राष्ट्र की समस्त प्रवृत्तियों का जैसे शिक्षा, धर्म, न्याय, युद्ध इत्यादि का संचालन वह एक महापुरुष करता है। राष्ट्र की पात्रता इसी में है कि वह ऐसे एक महापुरुष को अपने में से ढूंढ निकाले। यह एक प्रकार का अधिनायकत्ववाद (Dictatorship) है। इसके अनुसार अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राष्ट्र किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध उसके लिये वर्जित नहीं है, शान्ति उसके लिये आवश्यक नहीं है।

इटली में फासिस्ट नेता मसोलिनी था जो पहिले इटली की समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। उसके सामने बस केवल एक ध्येय था। वह ध्येय था इटली और इटली निवासियों का भावी-हित, इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इस ध्येय की ओर मसोलिनी और उसके फासिस्ट अनुयायी अवि-श्रान्त गति से बढ़ रहे थे। इसी दृष्टि से वे लोग सरकार को बदलकर वहां

अपना कब्जा जमा लेना चाहते थे। जब फासिस्ट नव-जवानों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई, हजारों नव-जवान फासिस्ट वर्दी वाले स्वयं-सेवक बन गये और उनको यह महसूस होने लगा कि उनके हाथों में काफी शक्ति है, तब उन्होंने इटली की राजधानी रोम की ओर एक सैनिक कूच कर दिया। इस कूच में ५० हजार फासिस्ट स्वयं-सेवक थे। इटली के बादशाह ने पहिले तो चाहा कि फासिस्ट नेता मसोलिनी अन्य दलों के साथ मिलकर अपना मन्त्री मण्डल बना ले किन्तु वह नहीं माना, अतः गृह युद्ध टालने के लिए बादशाह ने फासिस्ट नेता मसोलिनी को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित कर दिया। यह घटना सन् १९२२ की थी; मसोलिनी की फासिस्ट सरकार कायम हुई और कुछ ही वर्षों में मसोलिनी ने सब शासन सत्ता अपने में केन्द्रित कर ली वह इटली का तानाशाही शासक बना। फासिस्ट स्वयं-सेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गये। मसोलिनी तुरन्त इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के काम में लग गया। मजदूर और पूंजीपति और किसान सबको उसने हिंसा और आतंक के डर से मजबूर किया कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें, विरोध का प्रश्न नहीं था क्योंकि विरोध का मतलब था तुरन्त हत्या। मजदूरों से खूब काम लिया गया और यदि कोई समाजवादी या साम्यवादी नेता सामने आया तो उसको खत्म कर दिया गया। इस एक उद्देश्य और आदेश से कि इटली का साम्राज्य कायम होगा, उसने सारे देश को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। खाद्य के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए बहुत सी अनउपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बनाया गया, किसानों को कृषि के नये वैज्ञानिक उपाय सिखाये गये और इस तरह गेहूँ का उत्पादन बढ़ाया गया। व्यावसायिक उन्नति के लिए कोयले की कमी को पूरा करने के लिए बिजली अधिक पैदा की गई।

अब मसोलिनी अपना स्वप्न पूरा करने को आगे बढ़ा। सन् १९३४ में उसने अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। अफ्रीका महाद्वीप में केवल अबीसीनिया ही एक स्वतन्त्र देश बचा था, जहां पुराने जमाने से वहीं के आदि निवासियों का एक बादशाह, हेलसीलेसी राज्य करता आ रहा था। टैंक, हवाईजहाज और मशीनगन की शक्ति से अबीसीनिया को अपने कब्जे में कर लिया गया। राष्ट्र संघ कुछ न कर सका। अबीसीनिया का तमाम कच्चा माल और धन इटली को मिला। वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। सन् १९३६ में उसने अपने पड़ौसी देश अलबेनिया पर आक्रमण कर दिया, जिसने द्वितीय महायुद्ध को भड़काने में मदद की।

जर्मनी और नाज़िज्म

१८७१ ई० में जर्मन प्रदेशों का एकीकरण हुआ था और वहां वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हुआ था। तब से प्रथम महा युद्ध काल तक वह एक अपूर्व शक्तिशाली राष्ट्र बन गया और उसने लगभग अकेले सारी दुनिया को एक बार हिला दिया। महा युद्ध में अन्त में वह परास्त हुआ; विजेता राष्ट्रों ने संधि के समय उसको बहुत जलील किया और उसे अपना वह अपमान चुपचाप हज़म करना पड़ा; किन्तु आग दिल में सुलगती रही।

प्रथम महायुद्ध के बाद अब जर्मनी कैसर (सम्राट) का खात्मा हो चुका था और उसकी जगह जनतन्त्रात्मक शासन विधान लागू हो गया था। मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी की नाकेबन्दी कर रखी थी, इसके फलस्वरूप खाद्य वस्तुओं का उचित मात्रा में आयात नहीं होता था और लोग, बच्चे और स्त्रियां दुखी थीं। अकाल और अपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुई। इसके अतिरिक्त जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना देना पड़ा। सन १६२१ में मित्र राष्ट्रों ने यह जुर्माने की रकम लगभग ६५ अरब रुपया निश्चित किया। वह जर्मनी जहां के उद्योग व्यवसाय युद्ध-काल में छिन्न-भिन्न हो चुके थे, जहां का खनिज द्रव्य से परिपूर्ण रूर प्रदेश उससे छीन लिया गया था—उपरोक्त शक्ति पूर्ति कैसे करता।

इस दृष्टि से कि जर्मनी क्षति पूर्ति करने के योग्य हो, इंगलैंड और अमेरिका यह चाहने लगे थे कि जर्मनी का व्यवसाय उद्योग फिर से विकसित हो, यद्यपि फ्रांस इस डर से कि जर्मनी फिर कहीं शक्तिशाली नहीं बन जाये इस बात के विरुद्ध था। अमेरिका ने जर्मनी को खूब ऋण दिया, जर्मनी के उद्योगों का फिर से विकास हुआ और जर्मनी अपनी उपज का माल भेजकर अपना कर्ज और क्षति पूर्ति धीरे-धीरे अदा करने लगा। किन्तु सन् १६२६ ई. में अमेरिका में एक कठिन आर्थिक संकट आया अतः अमेरिका और कोई ऋण जर्मनी को नहीं दे सका। इस आर्थिक संकट का कुप्रभाव सारी दुनियां पर पड़ा, जर्मनी के आर्थिक, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में फिर गतिहीनता पैदा हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, वहां का सबसे बड़ा बैंक फेल हो गया, जर्मन सरकार का दिवाला निकल गया। उस समय जर्मनी में २० लाख आदमी बेकार थे। प्रतिहिंसा की आग और भी धधक उठी। १६३२ ई० में जर्मनी की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी।

ऐसी परिस्थितियों में वहां एक राजनैतिक दल की जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल (National Socialist Party) था, जड़ें मजबूत होने लगीं। इस दल की स्थापना तो युद्ध के बाद १६२० में हो चुकी थी, किन्तु अब तक यह अज्ञात था—अब यह प्रकाश में आने लगा।

इसकी प्रेरणा इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह तीव्र और शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना थी। यही पार्टी नाजी-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका एक मात्र नेता था हिटलर। उसने जर्मनी को एक नया राष्ट्रीय जीवन-दर्शन दिया।

नाजिज्म

प्रत्येक दृष्टि से-ध्येय, आर्थिक उद्देश्य और नीति; सामाजिक उद्देश्य और नीति और साधन इत्यादि में नाजिज्म बिलकुल इटली के फासिज्म से मिलता-जुलता था। कह सकते हैं कि नाजिज्म इटली के फासिज्म का जर्मन संस्करण था। केवल एक बात की इसमें खूब विशेषता थी। वह विशेषता थी हिटलर द्वारा प्रतिपादित और प्रचारित यह सिद्धान्त और भावना कि जर्मन लोग आर्य उपजाति के (Aryan race) विशुद्ध और श्रेष्ठतम

वंशधर हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति संसार भर में सबसे ऊंची है। "दुनिया में एक विशेष जाति सर्वोच्च और श्रेष्ठतर है, वह जाति आर्यन जाति है, उस आर्यन जाति के विशुद्ध वंशज केवल जर्मनी के लोग हैं,"—यह विचार नाजिज्म का मूल मंत्र था। संकुचित राष्ट्रीयता में संकुचित सांस्कृतिक भावना का यह एक रंग था; ध्येय तो यही था कि जर्मन राष्ट्र शक्तिशाली हो और विश्व में राज्य करे।

इटली में फासिस्ट पार्टी की तरह जर्मनी में भी नाजी पार्टी की धीरे-धीरे खूब शक्ति बढ़ी; वहां की पार्लियामेण्ट में नाजी सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त नाजियों ने फासिस्टों की तरह अपने दल का संगठन सैनिक ढङ्ग से कर रक्खा था। इसका भी रीशस्टेग (जर्मन पार्लियामेण्ट) और देश के अध्यक्ष पर आतंकात्मक प्रभाव था। अन्त में जर्मनी के प्रेजीडेंट हिंडनबर्ग ने ३० जनवरी सन् १९३३ के दिन नाजी पार्टी के नेता हिटलर को जर्मनी का प्रधान मंत्री बनने के लिए आमन्त्रित किया। हिटलर प्रधान मंत्री बना। २३ मार्च सन् १९३३ के दिन रीश-स्टेग ने एक प्रस्ताव पास कर हिटलर को जर्मनी का अधिनायक (*Dictator*) घोषित किया।

डिक्टेटर हिटलर ने सब विरोधी संस्थाओं को और विरोधी दलों को, विरोधी जनों को नृशंसता से खत्म किया। यहूदियों को जिनकी उपजाति आर्यन नहीं थी किन्तु सेमेटिक, एक-एक कर के देश निकाला दिया गया या मार डाला गया। यह इसलिये कि प्रत्येक जर्मन में विशुद्ध आर्यन रक्त रहे। साम्यवादियों को भी जो राष्ट्रीयता की नींव को ढीली करते थे उतनी ही क्रूरता से खत्म किया गया। वैज्ञानिक ढंग से प्रचार द्वारा प्रत्येक जर्मन में शुद्ध राष्ट्रीय भावना का संचार किया, और उनको जोत दिया राष्ट्र निर्माण के काम में। अन्न-उत्पादन बढ़ाया गया, उद्योगों का अधिक विकास किया गया, उद्योगों में काम आने वाले कई कच्चे माल जैसे रबर, चीनी इत्यादि जो जर्मनी को और देशों से नहीं मिलते थे, उसने नये वैज्ञानिक ढंग से अपने कारखानों में ही पैदा करना शुरू किया। हिटलर का ध्येय स्पष्ट था, उस ओर वह बढ़ता हुआ जा रहा था उसने अपनी सेना में वृद्धि की, सर्वाधिक वृद्धि वायु सेना में। प्रत्येक काम बिल्कुल निश्चित प्रोग्रामानुसार होता था और इतना कुशलतापूर्वक कि कहीं भी कुछ भी कमी न रह जाये; विज्ञान की सहायता से युद्ध की मशीनरी को पूर्ण बनाया जा रहा था। हिटलर तैयार था—तैयारी कर रहा था।

युद्ध की भूमिका

सन् १९३३ में जर्मनी ने राष्ट्र संघ छोड़ दिया। १९३५ में सार प्रांत जर्मनी को मिला। उसी वर्ष उसने घोषणा कर दी कि वह वरसाई की संधि की सैनिक शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और न क्षति पूर्ति की रकम चुकाने को। सन् १९३६ में उसने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष तीन राष्ट्रों यथा जर्मनी, जापान और इटली ने साम्यवादी विरोधी इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य था कि रूस और साम्यवाद के खिलाफ वे

तीनो देश एक दूसरे की सहायता करें। सन् १९३६ मे स्पेन में जनरल फ्रेंको के नेतृत्व मे फासिस्ट शक्तियो ने वहा की जनतन्त्र सरकार के विरुद्ध गृहयुद्ध प्रारंभ कर दिया था—इसमे भी जर्मनी और इटली ने फ्रेंको की सहायता की और फासिस्ट फ्रेंको विजयी हुआ। अन्य जनतन्त्र देश देखते ही रह गये। हिटलर ने फिर देखा कि इटली, अबीसीनिया का अपहरण कर गया और राष्ट्र संघ कुछ न कर सका तो वह जान गया कि राष्ट्र संघ एक थोथी वस्तु है—वह कुछ कर नही सकती। अत वह भी आगे बढा। सन् १९३८ में समस्त आस्ट्रिया देश को उसने जर्मनी का अंग बना लिया और फिर जेकोस्लोवेकिया को धमकी दी कि उसका पश्चिमी भाग सूडेटनलैंड जिसकी बहुसंख्यक आबादी जर्मनी जाति के लोगो की थी, फौरन जर्मनी को सौंप दिया जाय। इंगलैंड से वहा का प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन उड़कर जर्मनी आया। म्यूनिच नगर मे चेम्बरलेन, हिटलर और जेकोस्लोवेकिया के अध्यक्ष डा॰ बानोज मिले और तय हुआ कि सूडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाय और फिर इसके आगे जर्मनी न बढे। सूडेटनलैंड जर्मनी के हाथ आया, आस्ट्रिया पहिले आ ही चुका था, जर्मनी अब और भी सशक्त था। उपरोक्त म्यूनिक समझौते के कुछ ही दिन बाद हिटलर ने जेकोस्लोवेकिया पर आक्रमण कर दिया और उसे भी जर्मनी का अंग बना लिया। संसार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा? विश्व अब युद्ध के किनारे पर खडा था।

युद्ध को रोकने के लिये, विश्व शांति कायम रखने के लिये, राष्ट्रों के झगडे परस्पर समझौतो से तय कराने के लिए सन् १९१९ मे राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्या यह संघ विश्व को युद्ध मे पड़ने से नहीं रोक सकता था? दुर्भाग्यवश अमेरिका तो जो एक ऐसा शक्तिशाली देश था और जिसका अच्छा प्रभाव पड सकता था शुरू से ही संघ का सदस्य नही रहा।

अपने संकुचित राष्ट्रीय हित मे लीन, प्रथम महायुद्ध की विजय के बाद जीत के माल से संतुष्ट इंगलैंड ने राष्ट्र संघ की ओर उपेक्षा का भाव बना लिया, फ्रांस अपने आपको अकेला पा शस्त्रीकरण मे लग गया। संस्कारित राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीयता के मानवता के भाव को नही अपना सका,—वही पुरानी नीति, वही पुराना तौर तरीका बना रहा, सब अपने अपने स्वार्थ मे रत थे, सब अपनी अपनी गर्ज को मरते थे। राष्ट्र संघ स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो राष्ट्रो की सार्वभौम सत्ता को सीमित कर सकती—वस्तुत राष्ट्र संघ मर चुका था,—युद्ध के लिये रास्ता खुला था।

घटनायें (१९३९-४५)

पहली सितम्बर सन् १९३९ के दिन जर्मनी ने पोलेंड पर आक्रमण कर दिया। उसने यह बहाना लिया था कि डेनजिग प्रदेश और समीपस्थ भूमि का वह टुकड़ा (Corridor) जिसको जर्मनी से छीनकर उसके (जर्मनी के) पूर्वी प्रशा के हिस्से को उसके पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया था, वस्तुत जर्मनी का ही था, वह उसे मिल जाना चाहिए था किन्तु पोलैंड और

इंगलैंड दोनों ने मिलकर उसकी यह न्यायपूर्ण मांग पूरी नहीं की थी, अब उसके लिये और कोई चारा नहीं था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी यूरोपीय देश उसमें दखलन्दाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि रूस से एक ही महीने पहिले उसने परस्पर युद्ध निषेध का समझौता कर लिया था। किन्तु उसका यह तखमीना गलत निकला। उसके पोलैंड पर आक्रमण के तुरन्त बाद इंगलैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध आरम्भ हो गया। जर्मनी की मशीन की तरह आंधी से चलने वाली फौजी शक्ति के सामने न पोलैंड टिक सका न फ्रांस। कुछ ही महीनों में पोलैंड खतम हो गया। उसके बाद जर्मनी ने पश्चिम की ओर अपनी दृष्टि डाली, सन् १९४० में प्रारम्भ तक डेनमार्क और नोर्वे खत्म हुए और फिर होलैंड और बेलजियम को पदाक्रान्त करता हुआ वह फ्रांस की ओर बढ़ा। फ्रांस में डनकर्क नगर के पास फ्रांस की फौजों पर एक बिजली की तरह वह टूट कर पड़ा और फ्रांस की लाखों की फौज ऐसे खत्म हो गई मानो बिजली ने उसको मार दिया हो। फिर तुरन्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया गया, १६ जून १९४० के दिन फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इंगलैंड पर भयंकर हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। इंगलैंड में धन, जन व उद्योगों का भयंकर विनाश हुआ—किन्तु इंगलैंड दबा नहीं—वह किसी न किसी तरह खड़ा रहा।

भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वह बालकन देशों में बढ़ता हुआ ग्रीस और क्रीट पर जा टूटा और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। पहली सितम्बर सन् १९४१ तक ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वीय रूस को छोड़ कर जर्मनी समस्त यूरोप का अधिपति था। नोर्वे, होलेण्ड, बेलजियम, डेनमार्क, उत्तरी-फ्रांस, आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर के तीन छोटे-छोटे प्रदेश आस्टोनिया, लेटविया, लिथूनिया, ग्रीस, क्रीट और पश्चिम रूस पर तो जर्मनी का सीधा अधिकार था, बाकी के देश यथा स्पेन, रूमानिया, बलगेरिया, जेकोस्लेविया, हंगरी, फिनलेण्ड या तो उसके मित्र थे या उसके हाथ की कठपुतली। दुनिया हैरान था, इङ्गलैंड और फ्रांस घबराये हुए। सन् १९३९ अगस्त की जर्मन-रूस सन्धि खत्म हो चुकी थी। २२ जून १९४१ के दिन हिटलर ने अचानक रूस पर आक्रमण कर दिया। जापान पिछले कई वर्षों से (१९३७ से) चीन पर धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा रहा था और फिर सहसा दिसम्बर १९४१ में उसने प्रशान्त महासागर में स्थित अमेरिकन बन्दरगाह पर्ल हारबर पर आक्रमण कर दिया और उस महत्वपूर्ण स्थान पर अपना कब्जा कर लिया। अमेरिका ने भी युद्ध घोषित कर दिया।

पक्ष

अब इस द्वितीय महायुद्ध में दो पक्ष इस प्रकार बन गये। एक पक्ष जर्मनी, इटली और जापान का जो धुरी राष्ट्र कहलाये। इनके पास उपरोक्त पदाक्रान्त देशों के सब साधन थे। दूसरा पक्ष इंगलैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो मित्रराष्ट्र कहलाये। इनके पास इंगलैंड के राज्य भारत और लंका, इंगलैंड के स्वतन्त्र उपनिवेश आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संघ,

न्यूजीलैण्ड इत्यादि, दक्षिण अमेरिका के देश एवं अफ्रीका उपनिवेश के साधन थे।

युद्ध क्षेत्र

दुनिया में तिब्बत, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान एवं अन्य एक दो ऐसे दूरस्थ देशों को छोड़कर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां युद्ध सम्बन्धी फौजी हलचल नहीं हुई हो। महासमुद्र तो सभी के सब पनडुब्बी, माइन्स इत्यादि के खतरों से भरे हुए थे। युद्ध की गति तीव्र थी। पश्चिम में तो जर्मनी विजयी हो रहा था, पूर्व में उसी तरह जापान बिजली की तरह आगे बढ़ने लगा था। समस्त पूर्वीय-चीन पर तो उसने कब्जा कर ही लिया था, फिर फिलीपाइन द्वीप समूह पर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यूगिनी इत्यादि समस्त पूर्वी द्वीप समूह पर और फिर मलाया और बरमा पर उसने कब्जा कर लिया। भारत के आसाम प्रान्त में उसने हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे।

सन् १९४२—४३ में युद्ध कुछ पलटा खाने लगा। जर्मनी की फौजें दूर रूस में फंस गई। इधर अफ्रीका में मित्र-राष्ट्रों ने अबीसीनिया में जो इटली के कब्जे में था और उत्तर अफ्रीका में अपने हमले प्रारम्भ कर दिये। सन् १९४३ के प्रारम्भ तक अफ्रीका से सब इटालियन सिपाही साफ कर दिये गये। सन् १९४३ के मध्य में मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली और सिसली पर आक्रमण किया गया और जर्मनी स्वयं पर एंग्लो अमेरिकन बोम्बर्स ने हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। जून सन् १९४४ में एंग्लो अमेरिकन फौजों ने जमीन के रास्ते से पश्चिमी यूरोप से जर्मनी पर हमला प्रारम्भ कर दिये। उधर पूर्वीय यूरोप में रूसी फौजें भी जर्मनी फौजों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। अन्त में जर्मनी का तानाशाह हिटलर रणक्षेत्र में मारा गया या उसने आत्महत्या कर ली, इटली का तानाशाह मुसोलिनी भी गोली से उड़ा दिया गया। मई सन् १९४५ के दिन यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली। पूर्व में जापान के विरुद्ध युद्ध जारी रहा। ६ अगस्त सन् १९४५ के दिन अमेरिका ने एक बिल्कुल नया अस्त्र अणु बम जापान के हिरोशिमा नगर पर डाला और दूसरा बम ९ अगस्त को नागासाकी नगर पर। इन दो बमों ने प्रलयङ्कारी विध्वंस मचा डाला—सैंकड़ों मीलों तक उनकी गैस और आग की लपटों की फुहार पहुंची। विश्व इतिहास में यह एक अद्भुत विनाशकारी अस्त्र निकला। इसका अनुमान हिरोशिमा नगर पर जो बम डाला गया था उसके परिणाम से लगाइये। नगर पर एक हवाई जहाज से जो ३०००० फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, एक अणु बम डाला गया जिसका वजन ५० मन था। नगर की आबादी ३ लाख थी जिसमें से ६२००० मर गये इसके अलावा ४० हजार घायल हुए, ९०००० घरों में से ६२००० घर गिर गये और यह सब बम गिरने के कुछ ही देर बाद होगया। बम गिरने के बाद भयङ्कर धुएं के बड़े-बड़े बादल ४०००० फीट की ऊंचाई तक उड़े थे। जापान इसके सामने कैसे ठहर सकता था। अन्त में उसने भी १४ अगस्त सन् १९४५ के दिन पराजय स्वीकार कर ली।

द्वितीय विश्व-व्यापी महायुद्ध जो पहली सितम्बर सन् १९३९ के दिन प्रारम्भ हुआ था, ६ वर्ष मे १४ अगस्त सन् १९४५ के दिन समाप्त हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिणाम

१. युद्धजनित विनाश

कल्पनातीत भयङ्कर विनाश हुआ, क्योंकि युद्ध के अस्त्र प्रलयङ्कारी थे—अणुबम जैसे प्रलयङ्कारी। अनेक नगर, उद्योग, खेत, भवन, कारखाने राख बन गये, २।। करोड़ जन की प्राण हानि हुई, ५ करोड़ जन बुरी तरह घायल, और फलस्वरूप कितना दुख और विषाद, कोई चिन्तन कर सकता है? ४ अरब डालर युद्ध में व्यय हुआ,—इतना तो व्यय हुआ, किन्तु विनाश कितना धन हुआ, इसका कुछ अनुमान नहीं। सब देशों मे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जीवन का पुनर्निर्माण एक भागीरथ काम हो गया। सब देशो मे भयङ्कर अन्नाभाव, महगाई, दु:ख, शङ्का और अन्धेरा। आज (१९५०) पाच वर्ष के बाद भी मानव युद्ध जनित अन्नाभाव, महगाई, दु:ख, शङ्का और अन्धेरे से मुक्त नहीं; और सर्वोपरि उसको त्रासित किए हुए है—परमाणु अस्त्र जो समस्त मानव जाति के सिर पर मौत की तरह मडरा रहे हैं।

२. विजित राष्ट्रों की व्यवस्था

इटली—युद्धोत्तर काल मे विजयी राष्ट्रो ने इटली को स्वतन्त्र छोड़ दिया। वहा अब एक स्वतन्त्र जनतन्त्रात्मक राज्य कायम है।

जर्मनी—शांति घोषणा के बाद जर्मनी का एक छोटासा पूर्वीय हिस्सा तो जर्मनी से पृथक कर दिया गया जो पोलेण्ड मे मिल गया। शेष जर्मनी को ४ क्षेत्रों मे विभाजित कर दिया गया जिनमे से पश्चिम के ३ क्षेत्रों पर इंगलैंड, फ्रांस और अमेरिका और पूर्व के क्षेत्र पर रूस का सैनिक अधिकार कायम कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक जर्मनी के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती। धीरे-धीरे पश्चिम के ३ क्षेत्र एवं पश्चिमी बर्लिन मिल कर एक प्रजातन्त्रीय राज्य बन गए जिसका नाम पश्चिमी जर्मनी (F G R=फेडरल जर्मन रिपब्लिक) पड़ा; और पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी बर्लिन मिलकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम पूर्वी जर्मनी (G D R=जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) पड़ा। उपर्युक्त पश्चिमी जर्मनी पर आज तक (१९६६ तक) अमेरिका का प्रभाव है और पूर्वी जर्मनी पर रूस का। जर्मनी के सम्बन्ध मे अभी तक कोई स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि नहीं हो पाई है।

आस्ट्रिया—युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर भी जर्मनी के समान उपरोक्त ४ राष्ट्रों का सैनिक अधिकार स्थापित हुआ, और यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ऑस्ट्रिया के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती। सन् १९५५ मे ऐसी स्थायी सन्धि हो गई जिसके अनुसार

ऑस्ट्रिया ने अपने आपको एक तटस्थ राज्य (जो अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में किसी का भी पक्ष न ले) घोषित कर दिया और उसकी इस स्थिति को स्वीकार करके अमेरिका और रूस वहाँ से हट गए।

जापान—युद्ध के बाद जापान पर अमेरिका का सैनिक अधिकार स्थापित कर दिया गया, उस वक्त तक के लिए कि जब तक जापान के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती। १६५१ में ऐसी सन्धि हुई और जापान अमेरिका के नियन्त्रण से मुक्त हुआ। किन्तु अमरीकी नैतिक प्रभाव और यह प्रयत्न कि जापान का मानस और परम्परा प्रजातान्त्रिक बने अभी (१६६६) तक भी चल रहा है। वहाँ पर अभी कुछ अमरीकी सैनिक अड्डे भी कायम हैं। युद्ध काल में जापान द्वारा विजित देश जैसे वर्मा, हिन्देशिया, मलाया, फिलिपाइन-द्वीप, युद्ध पूर्व स्थिति में आ गये, यथा हिन्देशिया पर पूर्ववत् डच राज्य कायम होगया, जो बाद में स्वतन्त्र होगया, बरमा और मलाया में अंग्रेजों का अधिकार रहा, जो बाद में स्वतन्त्र होगये, मन्चूरिया चीन की साम्यवादी क्रांति के बाद पूर्ववत् चीन का अंग रह गया, कोरिया पर रूस और अमेरिका की फौजों का अधिकार रहा—३८ अक्षांश के उत्तर में रूस और दक्षिण में अमेरिका।

संसार के शेष राज्यों की राजनैतिक स्थिति बिल्कुल वही रही जो युद्ध के पहिले थी।

३. शान्ति के प्रयत्न

जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो मित्रराष्ट्रों ने घोषणा की थी कि यह युद्ध जनस्वतन्त्रता, राष्ट्र स्वतन्त्रता और जनतन्त्रवाद के लिये लड़ा जा रहा है। स्वयं अमेरिका के प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने घोषणा की थी—हम ऐसे संसार और समाज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं जिसको संगठन चार आवश्यक मानवीय स्वतन्त्रताओं के आधार पर होगा। पहली यह है कि दुनिया में सर्वत्र वाणी और विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो। दूसरी यह कि मानव को धर्म पालन की स्वतन्त्रता हो,—वह चाहे जिस धर्म का पालन कर सके, धर्म के मामले में कहीं जोर जबरन न हो। तीसरी यह कि मानव गरीबी से मुक्त हो, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश के निवासियों को वे साधन उपलब्ध हों जिससे कि वे स्वस्थ जीवनयापन कर सकें। चौथी स्वतन्त्रता यह कि प्रत्येक देश किसी भी दूसरे देश के आक्रमण के डर से मुक्त हो, जिसका अर्थ हुआ राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण। इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए मानव ने व्यावहारिक कदम उठाया।

३१

संयुक्त राष्ट्र

[THE UNITED NATIONS]

कैसे बना ?

अभी युद्ध चल ही रहा था। अगस्त १९४१ में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में कहीं एक जहाज पर मिले, दुनियां में स्थाई शान्ति की समस्या पर बातचीत की, और खूब सोच विचार और मनन के बाद उन्होने एक आदेश पत्र प्रकाशित किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इस आदेश-पत्र में उन्होंने अपने देशों की ओर से अपनी नीति और सिद्धान्तों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम साम्राज्य विस्तार अथवा किसी नये प्रदेश पर अधिकार करना नहीं चाहते; हम चाहते हैं कि जनमत से ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन चले; सब राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग हो; युद्ध के बाद पराजित राज्य पुन: प्रतिष्ठित हों और उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो; एवम् प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए प्रयत्न करे। अक्टूबर १९४३ ई० में मास्को में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और चीन के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों के आधार पर विश्व शांति व सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर दिया। अक्टूबर १९४४ में वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स नामक भवन में उक्त चार बड़े देशों के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने विश्व संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के रूप में एक योजना तैयार की। फिर फरवरी १९४५ में याल्टा (क्रिमिया) में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन मिले और उन्होंने उक्त विश्व योजना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया। फिर अप्रैल १९४५ में सानफ्रांसिस्को (अमेरिका) में विश्व के ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए और उन्होंने खूब सोच-विचार, वाद-विवाद के बाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया। २६ जून १९४५ के दिन सानफ्रांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हाल में ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधियों ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र का जन्म

हुआ। उक्त चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य सिद्धान्त और उसका विधान समाविष्ट थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सभा पहले कभी नहीं हुई थी। अमेरिका के प्रेजीडेंट ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा "संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किए हैं एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।" २४ अक्टूबर १९४५ से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया और इसीलिए यह दिन विश्व भर में "संयुक्त राष्ट्र दिवस" के नाम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक सकसेस (अमेरिका) में रखा गया, किन्तु इसके लिए न्यूयार्क में एक भव्य विशाल भवन तैयार किया जा रहा था जो १४ अक्टूबर १९५२ के दिन समाप्त हुआ और तभी से संघ का कार्यालय न्यूयार्क के उसी भवन में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के लिए पांच भाषाएं मान्य हैं, यथा चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। किन्तु इसका अधिकतर काम अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में ही होता है। इन मान्य भाषाओं में से किसी एक में दिये गये भाषण का तत्काल एक साथ ही अन्य चार भाषाओं में अनुवाद हो जाता है।

उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य हैं.—अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; यदि शांति भंग का कहीं खतरा हो तो उसे रोकने और हटाने के लिए सामूहिक कार्यवाही करना; किसी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े के या ऐसी परिस्थितियों के जिनसे शांति भंग हो या उपस्थित हो जाने पर न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना; राष्ट्रों में इस सिद्धान्त को मानते हुए कि सबके अधिकार समान हैं, परस्पर मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से काम करना; एवं विश्व भर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वाधीनताओं की रक्षा करना।

सदस्य

जिन ५० राष्ट्रों ने प्रारम्भ में ही उपरोक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किये वे तो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, जनरल असेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है। सन् १९५७ तक ८२ राज्य इसके सदस्य बन चुके थे। यथा—१. अफगानिस्तान, २ आयरलैंड, ३. अर्जेन्टाइना, ४ आस्ट्रेलिया, ५. अल्बेनिया, ६. आस्ट्रिया, ७ बेल्जियम, ८. बोलीविया, ९ ब्राजील, १०. बल्गेरिया ११. बर्मा, १२. बेलोरसियन, १३. कनाडा, १४ चीली, १५ चीन (फारमूसा में स्थित तथाकथित राष्ट्रवादी चीनी सरकार; मुख्य भूमि चीन में स्थित जनता का गणतंत्र नहीं), १६, कोलम्बिया, १७. कम्बोडिया, १८. कोस्टारिका, १९. क्यूबा, २०. चेकोस्लोवाकिया, २१. डेनमार्क, २२. डोमोनिकन रिपब्लिक, २३. इक्वेडर, २४. मिस्र,

२५. सालवेडर, २६. इथोपिया, २७. फ्रांस, २८. यूनान, २९. ग्वाटेमाला, ३०. हेटी, ३१. होंडूरास, ३२. आइसलैण्ड, ३३. भारत, ३४, इंडोनेशिया, ३५. ईरान ३६. हंगरी, ३७. इटली, ३८. ईराक, ३९. इजराइल, ४०. लंका, ४१ लेबनान, ४२. लाओस, ४३. लीबिया, ४४. जोर्डन, ४५. लाइबेरिया, ४६. लक्जेमबर्ग, ४७. मेक्सिको, ४८. नीदरलैंड, ४९. न्यूजीलैंड, ५०. निकारागुआ, ५१, नार्वे, ५२ पाकिस्तान, ५३. पनामा, ५४. प्राग्वे, ५५. पीरू, ५६. फिलीपीन, ५७. फिनलैण्ड, ५७. पोलैण्ड, ५९. यहूदीअरब, ६०. स्वीडन, ६१. सीरिया, ६२ थाईलैंड, ६३. तुर्की, ६४. यूक्रेनिया, ६५. दक्षिण अफ्रीका संघ, ६६. रूस, ६७. ब्रिटेन, ६८. अमेरिका, ६९. यूरुग्वे, ७०. वेनेजुला, ७१. नेपाल, ७२. स्पेन, ७३. पुर्तगाल, ७४. रुमानिया, ७५. सूडान, ७६ मोरक्को, ७७. ट्यूनिशिया, ७८. यमन, ७९. यूगोस्लेविया, ८०. जापान, ८१. घाना, ८२. मलाया। १९६९ में यह सदस्य संख्या ११७ तक पहुंच गई।

संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए इसका एक सुगठित रूप बनाया गया जिसके छः प्रमुख अंग हैं—

१. जनरल असेम्बली

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जनरल असेम्बली के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) जनरल असेम्बली में बैठने के लिए ५ प्रतिनिधि भेज सकता है और किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पांच से अधिक वोट नहीं हो सकते। जनरल असेम्बली उन तमाम मामलों पर जो संयुक्तराष्ट्र के उद्देश्यों के अन्तर्गत आते हैं बहस कर सकती है और उनके विषय में सुरक्षा परिषद् को अपनी सिफारिश कर सकती है। इसका अर्थ यही है कि जनरल असेम्बली केवल वाद-विवाद एवं विचार-विनिमय करने का एक मंच मात्र है। फिर भी इसके निर्णयों के पीछे विश्व की सरकारों के बहुमत का प्रबल नैतिक बल तो होता ही है। जनरल असेम्बली का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता है जो सितम्बर के तीसरे मंगलवार को प्रारम्भ होता है और प्रायः तीन महीने तक चलता है। सुरक्षा परिषद् अथवा बहुमत-समर्थन प्राप्त एक सदस्य के अनुरोध पर भी असेम्बली की किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

२. सुरक्षा परिषद्

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और राष्ट्रीय-चीन स्थायी सदस्य हैं और जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित ६ अन्य अस्थायी सदस्य। इस प्रकार कुल ११ सदस्य होते हैं। परिषद का काम निरन्तर चलता रहता है और समय समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं।

कार्य—राष्ट्रों के परस्पर झगड़ों की जांच करना, समझौते करवाना, आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना, इत्यादि। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्यकर्ता अंग है। यही मुख्य कार्यपालिका है; इसको संयुक्त

राष्ट्रसंघ का मन्त्री-मण्डल कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को किसी भी व त पर अपना विशेष निषेधाधिकार काम में लाने का हक है। अर्थात यदि सभी सदस्य किसी एक प्रश्न पर अपना निर्णय बनाते हैं, किन्तु एक स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत नहीं होता तो वह उस निर्णय को ही रद्द कर सकता है और उस प्रश्न पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को यह एक ऐसा अधिकार है कि उनमें से कोई भी एक यदि चाहे तो सुरक्षा परिषद और जनरल असेम्बली के सब निर्णयात्मक कामों को रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा अधिकार इन स्थायी सदस्यों को, इन पांच बड़े राष्ट्रों को क्यों दिया गया? स्यात् इसीलिए कि युद्धकाल में युद्ध का विशेष भार और उसका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहा और युद्धोत्तर काल में अपनी विशेष शक्तिशाली स्थिति के अनुसार शांति के उत्तरदायित्व का भार इन्हीं पर रहा। जो कुछ हो इससे यह तो स्पष्ट झलकता है कि इस प्रकार के अधिकार की व्यवस्था होते समय इन पांचों राष्ट्रों के दिल एक दूसरे के प्रति साफ नहीं थे, एक दूसरा एक दूसरे को संदेहात्मक दृष्टि से देख रहा होगा। सुरक्षा परिषद् के अन्तर्गत कई आयोग तथा कमेटियां काम करती हैं, जैसे—

(i) **अणुशक्ति आयोग**—अणु शक्ति के विध्वंसक प्रयोग पर प्रतिरोध लगाने के लिये एवम उस शक्ति का मानव-जाति के कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए विचार विनिमय करती रहती है और विश्व के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत करती रहती है।

(ii) **मिलिटरी स्टाफ कौंसिल**—पांच बड़े राष्ट्रों के सैनिक प्रतिनिधि (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस) इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य यह होता है कि सुरक्षा परिषद का आदेश मिलने पर आक्रमक देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की योजना बनाये और उसको कार्यान्वित करे।

(iii) **अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेना**—ऐसी आशा की जाती है कि राष्ट्रसंघ के समस्त सदस्य ऐसी सेना निर्माण करने में योग देंगे जो आवश्यकता पड़ने पर शांति स्थापन के लिए घोषित आक्राता देश को दबा सकें। कुछ कुछ ऐसी ही अस्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण जुलाई १६५० में कोरिया का युद्ध समाप्त करने के लिए हुआ था। कुछ इसी प्रकार की सेना नवम्बर १६५६ में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल के आक्रमण के समय तैनात की गई थी। १६६४ में साइप्रस में ग्रीक और तुर्कों के बीच संघर्ष को रोकने के लिये इस सेना को वहां तैनात किया गया।

३. **ट्रस्टीशिप कौंसिल**—चीन फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका तो इसके स्थायी सदस्य हैं, तथा संरक्षित उपनिवेशों के शासक तथा उतने ही तटस्थ देश (जो न तो संरक्षित देश हैं और न संरक्षक) भी इसके सदस्य रहते हैं। इस कौंसिल का कार्य समस्त संरक्षित प्रदेशों की प्रगति देखते रहना और वहां के लोगों को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना है।

४ **आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल**—जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित कोई भी १८ सदस्य। कार्य—सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के

लिये सिफारिश करना तथा इसके आधीन सगठित विशिष्ठ समितियों जैसे यूनेस्को (*UNESCO*–*शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आयोग*), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य और कृषि सगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ, इत्यादि में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना। इसका मुख्यालय 'सीम हॉल' बैंगकोक, थाइलैण्ड में है। इसके अधिवेशन वर्ष में प्राय: दो बार होते हैं। इस कौंसिल ने विश्व के पिछड़े हुए लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने में अभूतपूर्व काम किया है।

५. **अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय**—संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य जूडिशियल अंग है। जनरल असेम्बली तथा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित १५ न्यायाधीश राष्ट्रों के पारस्परिक कानूनी झगड़ों को तय करते हैं।

६. **सचिवालय**—संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यवाहक दफ्तर है। इसका सेक्रेटरी जनरल सुरक्षा परिषद की सलाह से जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित होता है। सेक्रेटरी जनरल का पद बहुत उत्तरदायित्व और महत्व का पद है। सेक्रेटरी जनरल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा पर आघात करने वाले सभी मामलों को 'सुरक्षा परिषद' के समक्ष रखता है तथा जनरल असेम्बली के सामने वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी कार्यालय न्यूयोर्क में है। कार्यालय का एवं संघ के भिन्न-भिन्न अंगों का संगठन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित है। कार्यालय में विश्व के चुने हुये बुद्धिमान और कुशल लगभग ५००० व्यक्ति सेक्रेटरी, अफसर, क्लर्क, इत्यादि की हैसियत से काम करते हैं। काम के ढंग से, संगठन के ढंग से, पत्रों और संवादों और प्रस्तावों के ढंग से तो ऐसा ज्ञात होता है मानो किसी विश्व-राज्य का संचालन हो रहा हो। आजकल (१९६७ जून में) बर्मा के यूथांट संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन (सफलता-असफलता)

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए पूरे २२ वर्ष गुजर चुके हैं। इस अवधि के मध्य इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किये वे यद्यपि संतोष की सीमा से दूर हैं फिर भी उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से उन्हें ओझल नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ मूल रूप से संसार को युद्ध विहीन बनाना चाहता है ताकि मानवता उन विनाशकारी परिणामों को पुनः भुगतने के लिए मजबूर न हो, जिन्हें वह विगत दो महायुद्धों द्वारा भुगत चुकी है। इसके लिए संघ ने निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों ही रूपों में कार्य किया है और अनेक अवसरों पर युद्धों का निवारण करके तथा गंभीरतम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के सूत्रपात को भविष्य के लिए टाला है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से आज तक की कहानी आशा और निराशा के दो छोरों के बीच झूलती रही है। आलोचकों का यह कहना कि संघ अपने प्रधान उद्देश्य-युद्धों के निवारण और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल करने में विफल हुआ है, अनेक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर

सका है और न ही शस्त्रीकरण की होड को मिटा पाया है, नि सन्देह बहुत कुछ सत्य है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करने की हामी भरने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक दक्षिण अफ्रीकन संघ में भारतीयों और अश्वेत जातियों के साथ दुर्व्यवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अपना सदस्य बना सका है और न ही उसकी हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्ति पर किसी तरह का अकुश लगा पाया है पूर्व और पश्चिम के मतभेदो को नहीं पाट सका है तथा महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को नहीं मिटा सका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर की स्पष्ट और सरल समस्या को उलझाया है तथा महाशक्तियों के हाथों में खेलकर आक्रान्ता और आक्रमणकारी को तराजू के दोनों पलड़ो में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, आक्रान्ता पाकिस्तान की आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर रचमात्र नियन्त्रण भी लगाने में यह असफल रहा है। यह महाशक्तियों के शीतयुद्ध का अखाड़ा बना हुआ है और अनेक अवसरों पर इसने अनेक देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के अपहरण को कोरे एक मूक दर्शक के समान निहारा है।

परन्तु इस सबके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ निरन्तर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहा है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आज भी प्रयत्नशील है। विघटनकारी शक्तियां सदैव हर क्षेत्र में और हर स्थान पर विद्यमान रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इन शक्तियों के होते हुए भी और अनेक गंभीर कमजोरियों के बावजूद भी अपने जन्म के समय से लेकर आज तक इसने अनेक गंभीर विवादों को सुलझाया है और यदि इसे कुछ विवादों पर असफलता का मुंह देखना भी पड़ता है तो वह महाशक्तियों की अड़ङ्गे-बाजियों के फलस्वरूप ही। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन गंभीर राजनीतिक विवादों को सुलझाकर अनेक बार विश्व की बिगड़ती हुई शान्ति को सभाला है उनमें से कुछ सक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(१) १९४८ और बाद में अभी १९६७ मे भी भारत पाक संघर्ष का अन्त करके युद्ध विराम स्थिति लाने मे संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल रहा है। यह अलग बात है कि वह काश्मीर समस्या का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं कर सका है।

(२) सन् १९४८, १९५६ और १९६७ के अरब इजरायल संघर्षों में हर बार युद्ध को रोक कर शान्ति स्थापित करने मे और स्थानीय युद्ध की ज्वालाओं को विश्व युद्ध के ज्वालामुखी मे परिणत होने से रोकने मे संघ ने निश्चित सफलता प्राप्त की है। अप्रैल १९६८ के अन्त तक यद्यपि इजरायल व अरब राष्ट्रों मे स्थायी शान्ति संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया है किन्तु वह इसके लिए सतत प्रयत्नशील है।

(३) १९५६ मे स्वेज नहर को फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नापाक इरादों से बचाने मे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलता प्राप्त की। स्वेज के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के संयुक्त आक्रमण को निरस्त करने में रूस, अमेरीका, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव ने महत्वपूर्ण योग

दिया था।

(४) सन् १९४९ में हिन्देशिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर डचो और हिन्देशिया के लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्देशिया को स्वतन्त्रता मिली और युद्ध नहीं हुआ।

(५) सन् १९५० में कोरिया का विनाशकारी संग्राम छिड़ गया जिसमें उत्तरी कोरिया की ओर से रूस एवं चीन तथा दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र परस्पर यौद्धिक एवं राजनीतिक रूप में उलझ गये। तीन वर्ष तक यह युद्ध चला जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह शिकंजे से मुक्त रखने में सफलता पायी। अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव से और कतिपय अन्य कारणों से कोरिया का भयानक युद्ध समाप्त हो गया।

(६) ईराक, सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनायें हटाने में, बर्लिन के घेरे में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कांगो के गृह युद्ध को समाप्त करके उसके एकीकरण के बनाये रखने में और ऐसे ही अनेक विवादों में संघ ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने अनेक गंभीर छोटे-बड़े राजनीतिक विवादों का समाधान करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। संघ के १५ वें अधिवेशन में ३ अक्टूबर, १९६० को भाषण करते हुए स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था—

"हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे बार-बार उत्पन्न होने वाले संकटों का युद्ध में परिणत होने से बचाया है।"

डा० राल्फ बुंच ने लिखा है कि "संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों को बात-चीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करते रहें, उतना ही अधिक अच्छा है क्योंकि इतने समय तक युद्ध टल जाता है।"

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, अधिकाशतः शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव राष्ट्रों की सीमाओं से परे व्याप्त तत्वों और शक्तियों पर विशेष रूप से पड़ा है। इसने अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में अपने प्रभाव का उल्लेखनीय ढंग से उपयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अधिक सबल व स्पष्ट बनाया है। इसने साम्राज्य और औपनिवेशवाद के उन्मूलन में पर्याप्त सफलता पायी है। इथोपिया, लिबिया, सोमालीलैंड, मोरक्को, ट्यूनिसिया, टोगोलैंड आदि की स्वाधीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के क्रूरतापूर्ण अत्याचारों की चर्चा जब संघ के रंगमन्च पर की जाती है तो उसका प्रचार अविलम्ब सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है जिसका अनेक

बार यह प्रभाव पड़ता है कि नैतिक दबाव सैनिक शक्ति से अधिक प्रभावशील बन जाता है।

"यदि हम राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र को लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महान् सफलतायें हमारे सामने साकार हो उठती हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने गैर राजनीतिक कार्य में महान यश अर्जित किया है। यह कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इसने संसार की अन्य किसी भी संस्था की अपेक्षा अधिक श्लाघनीय कार्य किया। २२ वर्षों की अल्प अवधि में विश्व के सभी भागों में निवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए विशाल धन राशियां व्यय की गई हैं। सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, भूमि की उपज में वृद्धि सम्बन्धी लगभग ६० से भी अधिक योजनाओं पर अमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति अकाल के खतरे से मुक्त हो सके। स्वास्थ्य, श्रम एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसके प्रयास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि अपनी विविध दुर्बलताओं और विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अब तक का श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय संघ सिद्ध हुआ है। आज इस अशान्त विश्व में यही एक मात्र ऐसी संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय सबन्धों में स्थिरता ला सकती है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संघ की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक से किया जाए संघ के सदस्य विशेषकर महान राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहकर उन पर क्रियात्मक आचरण करें, सभी सदस्य राष्ट्र सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर चलें और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी मानव-मन में विश्वास जमाने में संघ के उद्देश्यों में सहयोग दें। संयुक्त राष्ट्र संघ विवादों को हल करने में पूर्णतः सक्षम संस्था है बशर्ते कि इसकी सदस्य महा-शक्तियां इसे अपना सच्चा सहयोग प्रदान करें। यदि संघ अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कम प्रगति कर पाया हो तो इसका मूल कारण यही है कि यह परस्पर विरोधी महा शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। सितंबर १९६६ में संयुक्त राष्ट्र संघ की २१ वीं महा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में संघ के महा सचिव ऊथान्ट ने ठीक ही कहा था कि—

"अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में सुधार नहीं हुआ है। वियतनाम पर युद्ध के बादल बढ़ रहे हैं। काश्मीर प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच खुला युद्ध यद्यपि संघ के प्रयत्नों से समाप्त हो गया तथापि वहां और अन्य स्थानों में तनावपूर्ण वातावरण कायम है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रिका व दक्षिणी रोडेशिया, साईप्रस और मध्य पूर्व में सभी जगह लम्बे समय से समस्यायें मौजूद हैं जिनका हल रचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं निकाला जा रहा है।"

महा सचिव ने अपनी रिपोर्ट में अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यदि संघ की आवश्यकता को बनाये रखना है तो हमें यह तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा कि १९४६ के ५ बड़े राष्ट्र आज के विश्व के भाग्य निर्माता नहीं हैं और न ही वे उद्देश्यों की उस एकता से कार्य कर रहे हैं जो उनके विचारों में १९४६ में थी। आज वे आपस में विभक्त हैं जिसके कारण विश्व की समस्याओं में सामूहिक रूप से उपयोगी योगदान करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में उनके बीच काम चलाऊ सन्तुलन तब ही स्थापित किया जा सकता है जब कि विश्व को सुरक्षित और मनुष्य मात्र के रहने योग्य बनाने में छोटे और बड़े सभी राष्ट्र समान स्तर पर मान जाय।"

अन्त में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वर्गीय महान् राष्ट्रपति कैनेडी के शब्दों में विश्व के समस्त सामान्यजनों, बुद्धिवादियों और राजनीतिज्ञों को सम्बोधित करना चाहेंगे कि—

"इस पृथ्वी ग्रह के निवासी मेरे बन्धुओ! आओ, हम संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महा सभा में अपना सुनिश्चित शान्ति सन्कल्प प्रकट करें और यह देखें कि क्या हम अपने ही जमाने में विश्व को न्यायपूर्ण तथा स्थाई शान्ति प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।"

पुनश्च, उन्हीं के शब्दों में—

"शान्ति प्रयत्न आगे बढ़ें और युद्ध के आविष्कारों को भी आगे निकाला जाए। अपनी सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते तथा विफलताओं से सबक लेते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ को वास्तविक विश्व-सुरक्षा-व्यवस्था करनी चाहिए।"

परिशिष्ठ : प्रश्न

अध्याय–२

१. अपनी पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पहले अस्तित्व में आई होगी ?
When was our earth born ?

२. पृथ्वी पर प्राण का उदय कब हुआ होगा ?
When did life appear on the earth ?

३. पृथ्वी पर मानव प्राणी कब आविर्भूत हुआ ? मानव के निकटतम पूर्वज कौन थे ?
When did man appear on the earth ? Who were the immediate ancestors of man ?

४. अर्द्ध मानव-प्राणी की जानकारी हमें कैसे हुई ? उसके रहन-सहन का वर्णन कीजिए।
What are the sources of our knowledge of the Neanderthal and other such men ? Give an account of their life.

५. वस्तुतः हम आप जैसा वास्तविक मानव-प्राणी (Homosapiens) का आगमन कब, कहां और कैसे हुआ ?
When did the 'real man', the Homosapiens, appear on the earth and where and how ?

६. मानव के प्राचीन पाषाण युगीय और नव पाषाण युगीय सभ्यता की तुलना कीजिए।
Compare man's civilizations in the old stone and the new stone ages.

७. आदि मानव के धर्म, कला और विज्ञान के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए।
Show your familiarity with the religion, art and science of the first men.

अध्याय–३

१. मेसोपोटेमिया की भौगोलिक स्थिति बताइए।
Describe the geographical situation of Mesopotamia.

२. सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है ? इसके विषय में विद्वानों का क्या अनुमान है ?
Which is the oldest civilization ? What is the scholars' opinion about it ?

३ सुमेर की सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन कीजिए —
(क) कृषि का ढंग (ख) पालतू जानवर (ग) लिपि (घ) साहित्य।

Give an account of the Sumerian Civilization on the following heads:—
(a) mode of agriculture (b) domestic animals (c) script (d) literature.

४. बेबीलोन का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ ?
How was the Babylonian empire established ?

५. बेबीलोन लोगों का सामाजिक संगठन कैसा था ? उनको किन-किन विद्याओं का ज्ञान था ?
Give an account of the Social Organization of the Babylonians ? What arts did they know ?

६. सम्राट हमुरबी, सम्राट असुरबनीपाल और सम्राट नेबूकाईडेजार के विषय में आपको क्या जानकारी है ?
What do you know of Emperor Hamurabi, Emperor Asurbanipal and Emperor Neibucraidezar ?

७. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणियां लिखिये.—
(क) गिलगमिश (ख) झूलते बाग (ग) कीलाक्षर लिपि ।
Write short notes on—
(a) Gilgmish (b) The Hanging Gardens (c) Cuneiform Script.

८. मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषताएं लिखिए ।
Write the characteristics of Mesopotamian Civilization.

अध्याय-४

१. प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जानकारी के हमारे क्या साधन हैं ?
What are the sources of our knowledge of the ancient Egyptian civilization ?

२. प्राचीन मिस्र के समाज में राजाओं का क्या स्थान था ? उनकी सामाजिक स्थिति और प्राचीन बेबीलोन के सम्राटों की सामाजिक स्थिति की तुलना कीजिए ।
What was the status of the kings in the ancient Egyptian Civilization ? Compare their social status with that of Babylonian emperors

३. मिस्र के लोगो ने किन-किन प्रमुख चीजों का आविष्कार किया ?
What were the main inventions of the ancient Egyptians ?

४. प्राचीन मिस्र के धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए ।
Give an account of the ancient Egyptians' religion, education, literature and art.

५. मिस्र लोगों की वर्णमाला और लेखन विधि के विषय में तुम क्या जानते हो ?
What do you know about script and alphabets of the ancient Egyptians ?

६. मिस्री स्तूप किन्होंने बनवाये ? क्यों बनवाए ? कब बनवाए ? उनकी बन वट का वर्णन कीजिए।
Who caused the Egyptian Pyramids to be built? Why and when ? Give an account of their construction

७ मिस्र की ममी क्या चीज है ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Give a short account of the Egyptian Mummy.

८ निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए —
(क) इमहोतेप महान् (ख) इखनातन (ग) स्फीन्क्स (घ) रे (ड) आइसिस।
Write short notes on:—
(a) Imhotep, the great (b) Ikhnaton (c) Sphinx (d) Re (e) Isis

अध्याय–५

१. प्राचीन सिन्धु सभ्यता प्रकाश मे कैसे आई ?
How did the ancient Indus Civilization come to light ?

२ किन लोगो ने इस सभ्यता का विकास किया था ?
Who were the people who developed it ?

३ सिन्धु सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए — (क) रहन-सहन (ख) स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला (ग) मूर्ति-कला (घ) भाषा व लिपि (ड) धार्मिक विश्वास।
Give an account of the Indus Civilization on the following heads —
(g) mode of living (b) the arts of architecture and city-building (c) sculpture (d) language and script (e) religious beliefs

४ सिन्धु सभ्यता के देवताओं और पौराणिक हिन्दू देवताओं की संक्षेप मे तुलना कीजिए।
Compare briefly the Indus Valley gods and the Hindu mythological gods

अध्याय–६

१. भारतीय सभ्यता संस्कृति और मानस के मूल प्रेरणा ग्रन्थ कौन से हैं?
Name the works that are the original inspiring sources of Indian civilization, culture and thought

२ वेदो का प्रमुख विषय क्या है ?
What is the main subject of the Vedas ?

३ वेदाङ्ग साहित्य के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रन्थ आते हैं ?
What books are included under Vedang Sahitya ?

४ 'हिन्दू धर्म एक विकासमान जीवन प्रणाली है।"–इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए।

Comment upon : "The Hindu religion is a progressive way of life."

अध्याय–७

१. बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धान्तो का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
What is the difference between the religious tenets of Jainism and Buddhism ?

२. बौद्ध धर्म के प्रसार पर एक टिप्पणी लिखिये ।
Write a note on the spread of Buddhism

अध्याय–८

१. चीनी सभ्यता की प्राचीनता के विषय मे क्या अनुमान है ?
What is thought about the oldness of the Chinese civilization ?

२. चीनी सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए—
(क) परिवार संगठन (ख) सामाजिक और आर्थिक संगठन (ग) समाज मे स्त्रियो का स्थान (घ) ज्ञान-विज्ञान (ङ) काव्य और कला (च) भाषा व साहित्य ।
Give an account of the Chinese civilization on the following heads:—
(a) Family organization (b) Social and economic organization (b) Status of women in society (d) Science (e) Poetry and art (f) Language and literature.

३. *चीनियों द्वारा आविष्कृत चीजों के नाम बताइये ।*
Name the things invented by the Chinese.

४. कनफ्यूसियस और लाओत्से के विचारों मे समानता और असमानता बताइए ।
Compare and contrast the ideas of Confusius and Laotse.

अध्याय–९

१. प्राचीन ग्रीक लोगों के सामाजिक और राजनैतिक संगठन का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the social and political organization of the ancient Greeks.

२. "सिकन्दर के बाद यूनानी लोगों का विश्व सभ्यता पर पहले से अधिक प्रभाव था" विवेचना कीजिए ।
"The Greeks after Alexander, had more influence on world civilization than they had before" Discuss
(Raj Board, Higher Sec. Exam. 1957)

३. "पैरीक्लीज काल" के विषय मे आप क्या जानते हैं? यूनान के इतिहास मे इस काल का क्या महत्त्व है ?

What do you know about the Age of Periclese? What is importance of the Age of Periclese in the history of Greece ? (Raj H Sec Board Exam 1959)

अध्याय–१०

१ रोमवासियो की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र मे उनकी विश्व को क्या देन है ?
Give an account of the Social, Economic and Religious Contribution of the Romans to the world
(Raj Uni -T D C I Yr Exam 1966, Raj Board Hr Sec 1960)

२ ✓ यदि रोम ने लूटमार की तो उसने विश्व को सभ्य भी बनाया।" रोम सभ्यता की मुख्य विशेषताओ का विश्लेषण करते हुए इस की कुछ दुर्बलताओं की ओर सकेत कीजिये।
"If Rome plundered, she also civilized the world" Analyse the essential features of Roman civilization and list some of its weaknesses (Raj Board Hr Sec Exam 1958)

३ आगस्टस का शासन काल एक गौरव का युग था" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
'The Age of Augustus was a glorious age in Roman History' Discuss the statement
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय–११

१ ईरान की प्राचीन सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन लिखिए —
(क) रहन सहन (ख) बच्चों की शिक्षा (ग) समाज मे स्त्रियो का स्थान (घ) प्रचार विचार (ड) कला।
Give an account of the ancient Iranian Civilization on the following heads —
(a) Mode of living (b) Children's education (c) Status of women in society (d) Ideas on neatness and cleanliness (e) Art

२. ईरान के उत्थान तथा पतन पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
Write a short essay on the rise and decline of Persia (Iran)
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय–१२

१. यहूदी लोगों के उत्थान की कहानी संक्षेप मे बताइए।
Give a short account of the rise of the Jews

२ संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए —
(क) यहूदी धर्म ग्रन्थ (ख) यहूदी बाइबिल।
Write short notes on—
(a) The Hebrew Prophets (b) The Old Testament.

अध्याय–१३

१. ईसा-मसीह कौन थे ? उनके धार्मिक विचारों के बारे मे आप क्या जानते हैं ?
Who was Christ ? What do you know about his religious beliefs ? (Raj. Uni I Yr. T. D. C. Exam 1966)

२. ईसाई-मत के प्रभाव और विश्व मे उसके विस्तार का वर्णन लिखिए।
Give an account of the influence of Christianity and its expansion in the world (Raj. Uni -Pre. Uni. Exam. 1965)

अध्याय–१४

१ इस्लाम के प्रारम्भ और विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
Describe briefly the beginnings and expansion of Islam.

२. अरब खलीफाओं के युग में ज्ञान-विज्ञान के उत्थान का वर्णन कीजिए।
Give an account of the progress of knowledge and sciences in the days of Arab Khalifas

अध्याय–१५

१. सामन्तवाद से आप क्या समझते हैं ? यह किन परिस्थितियों मे चलाया गया था और इसका किन कारणों से पतन हुआ ?
What do you understand by the term Feudalism ? Under what circumstances was it expounded and what ultimately led to its decline? (Raj. Uni. I Yr T. D. C Exam. 1966)

२. "सामन्त-व्यवस्था का मध्यकालीन योरोप मे बडा प्रचलन था।" इस व्यवस्था के गुण व दोषो पर प्रकाश डालिए।
" Feudal System had great hold on Europe during the mediaeval period " Discuss its merits and demerits.
(Raj. Uni.-P. U.C 1965)

३. मध्य युगीय योरोप मे लोगो के जीवन पर ईसाई धर्म और रोम के पोप के महत्व पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the influence of Christianity and the Pope of Rome on the life of people in mediaeval Europe.

अध्याय–१६

१. मध्य युग मे ईसाई और मुसलमानो के बीच धर्म युद्धों की पृष्ठ-भूमि, घटनाओं और परिणामों का वर्णन कीजिए।
Give an account of the background events and the outcome of the Crusades between the Christians and the Muslims in mediaeval ages

२ धर्म-युद्ध का क्या अर्थ है ? आधुनिक सभ्यता को धर्म-युद्ध से क्या लाभ हुए हैं ?
What do we mean by the Crusades ? In what ways were the Crusades of value to the modern civilization.
(Raj. Board Hr. Sec. Exam. 1958)

अध्याय–१७

१ मध्य युग म मगोल लोगों के आक्रमण और साम्राज्य विस्तार का हाल लिखिए ।
Give an account of the Mongol invasions and the expansion of their Empire in the mediaeval ages

२ मगाल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पडा ?
What was the effect of the Mongol invasions on the world history ?

अध्याय–१८

१ सास्कृतिक पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं ? यूरोप पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए ।
What do you understand by the Renaissance ? Account for its influence in Europe (Raj Uni–Pre Uni 1965)

२ यूरोप मे पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारणो पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the historical causes of Renaissance in Europe

३ पुनर्जागृति काल मे नए नए मार्गों एव देशो की खोज और विश्व परिभ्रमाओ का सक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Describe briefly the discovery of new sea routes, new countries and circumnavigations rouud the world in the *age of Renaissance*

४ पुनर्जागृति युग मे मनुष्य के सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक विचारों म क्या परिवर्तन आया ?
What changes occurred in the social political and religious ideas of men during the age of Renaissance

अध्याय–१९

१ 'धर्म-सुधार पोप की सासारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था ।' इस कथन के आधार पर धर्म सुधार आन्दोलन के कारणों का वर्णन कीजिए ।
"Reformation was a moral revolt against the profligacy and worldliness of the Papacy" In the light of the statement describe the causes of the reformation,
(Raj Uni T D C I Yr Exam 1966)

२ प्रोटेस्टेन्ट धर्म की स्थापना मे मार्टिन लूथर का क्या स्थान है ?
What is the p ace of Martin Luther in the establishment of Protestant religion ? (Raj Hr Sec Board 1960)

३ सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक युद्धों की पृष्ठभूमि म वेस्टफेलिया की सधि का महत्व बताइए ।
State the importance of the treaty of Westphalia in the seventeenth century Europe in the background of religious wars

अध्याय–२०

१ "फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, फ्रान्स के सामन्तो के अत्याचारो के विरुद्ध एक क्रान्ति थी ।" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें ।
"The French Revolution was a revolution against the outrages of the French nobles." Comment.
(Raj. Uni T D. C. I Yr. Exam. 1966)

२. "फ्रान्स की क्रान्ति के अनेक गम्भीर कारण थे ।" इस कथन की विवेचना कीजिए ।
"The causes of the French Revolution were many and deep-seated." Discuss this statement.
(Raj. Hr. Sec. Board 1959)

३. फ्रान्स को राज्य क्रान्ति का उसके बाद की शताब्दियों में आज तक क्या प्रभाव पड़ा ? इसका उल्लेख कीजिये ।
Trace the influence of the French Revolution on the succeeding centuries upto the present day.

अध्याय–२१

१. नेपोलियन का शासक व विजेता के रूप में वर्णन कीजिए ।
Give an estimate of Napoleon as a great conqueror and administrator. (Raj Uni.-P. U. C. 1965)

२. नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे ?
What were the causes of the downfall of Napoleon ?
(Raj Uni.-P. U. C. 1961)

३. जन जागृति को कुचलने के लिए वियेना की कांग्रेस ने क्या कदम उठाए ।
What measures were taken by the Congress of Vienna to supress public awakening ? (Raj Uni P. U. C. 1961)

४. वियेना की कांग्रेस ने यूरोप की जो व्यवस्था की उसका वर्णन करो । इसने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की किस प्रकार अवहेलना की ?
Describe the arrangement of Europe made by the Congress of *Vienna. How* did it ignore the principle of nationality ?
(Raj. Uni.-P. U. C. 1960)

अध्याय–२२

१. इटली के एकीकरण में मेजिनी, कवूर और गेरीबाल्डी ने क्या योग दिया ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
Briefly describe the part played by Mazzini, Cavour and Garibaldy in the unification of Italy.
(Raj Uni. T. D. C I Yr. 1966)

२. बताओ जर्मनी और इटली प्रत्येक को एकीकरण से क्या लाभ हुए ?
Describe what Germany and Italy each gained by unification ? (Raj. Uni. P. U. C. 1961)

३ ग्रीस के स्वतन्त्रता युद्ध पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the Greek war of Independence.

अध्याय–२३

१ औद्योगिक क्रान्ति के क्या कारण थे ? इसका प्रारम्भ सर्वप्रथम इंगलैण्ड से ही क्यों हुआ ?
What were the causes of the Industrial Revolution? Why it first came to England?
(Raj Uni. T. D C. I Yr 1966, Raj Hr. Sec Board 1960)

२. औद्योगिक क्रान्ति के क्या प्रभाव हुए ?
What were the effects of the Industrial Revolution?
(Raj Uni -P. U. C. 1960, 62

अध्याय–२४

१ उन्नीसवी शताब्दी मे ब्रिटिश, फ्रेन्च, डच और स्पेनिश उपनिवेशों और साम्राज्यों के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Give a brief account of the expansion of the British, the French, the Dutch and the Spanish colonies and empires in the nineteenth century.

अध्याय–२५

१ योरोपवासी अमेरिका में कब और किस प्रकार जाकर बसे ?
When and how did the Europeans settle down in America?

२ अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध के कारणों और घटनाओं का वर्णन कीजिए ।
Describe the causes and events of the American war of Independence.

३ अमेरिकन स्वतन्त्रता घोषणा पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए ।
Write a note on "the Declaration of American Independence."

अध्याय–२६

१. प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे ?
What were the causes *and results of the First World* War? (Raj. Uni T. D. C. I Yr. 1966, *Raj. Uni -P. U. C. 1960)*

२. प्रथम विश्व-युद्ध के ठीक पहिले दुनिया की क्या स्थिति थी; इस पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the state of the world just before the First World War.

३. बताइए प्रथम विश्व-युद्ध से राष्ट्र संघ का उदय कैसे हुआ ।
Describe how did the League of Nations emerge from the First World War.

४. वर्साई संधि की शर्तों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the peace terms of the Treaty of Versailles.

५. राष्ट्र-संघ से क्या समझते हो ? इसकी सफलता और असफलता का विवरण दीजिए ।
What do you understand by the League of Nations ? Give a descriptive account of its achievements
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)

अध्याय–२७

१. रूस की क्रान्ति की प्रगति का हाल लिखो । बॉलशेविकों के हाथ में सत्ता किस प्रकार आई ?
Describe the progress of the Russian *Revolution*. How did the Bolsheviks come into power ?
(Raj. Uni.-P. U. C. 1961)

२. रूसी क्रान्ति के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the political, social, economic and ideological causes of the Russian Revolution.

३. लेनिन ने रूसी क्रान्ति में क्या भाग लिया–इसका वर्णन कीजिए ।
Trace the role played by Lenin in the Russian Revolution.

४. विश्व-इतिहास में रूसी क्रान्ति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए ।
Trace the *influence* of Russian *Revolution* in World History.

अध्याय–२८

१. मंचू राज्य वंश से आज तक की चीन की प्रगति का हाल लिखिए ।
Describe the progress made by China since the days of Manchu Dynasty.

२. चीन के नव-उत्थान में सनयात्सन का क्या महत्व है ?
What is the importance of Sanyat Sen in the new awakening of China ?

३. वर्तमान काल में चीन के जागरण का वर्णन कीजिए ।
Describe the rise of China in the modern age.
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)

४. सन् १९४९ में चीन में क्या परिवर्तन हुआ ? इसका संक्षेप में हाल लिखिए ।
Describe in brief the change that occurred in China in 1949.

अध्याय–२९

१. "समस्त मानव इतिहास में किसी समय किसी राष्ट्र ने इतनी तीव्र गति

से उन्नत नहीं की जितनी कि जापान ने।" इस कथन के संदर्भ में आधुनिक काल में जापान की प्रगति का वर्णन कीजिए।
"Never in all the History of Mankind did a nation make such a stride as Japan did" In the light of the statement describe the progress of Japan in modern times.
(Raj. Uni. T. D. C. I Yr. 1966)

२. द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान की स्थिति का वर्णन कीजिए।
Describe the condition of Japan after the Second World War.

३. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए —
(क) हारा करी (ख) हिरोशिमा (ग) मेजी पुर्नस्थापन।
Write short notes on:—
(a) Harakari (b) Hiroshima (c) Megi Restoration.

अध्याय–३०

१. उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनसे योरोप में (सन् १९१९ से १९३९ तक) दो युद्धों के बीच तानाशाही का उत्थान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने में हिटलर कहां तक उत्तरदायी था ?
Analyse the factors which led to the rise of dictatorship in Europe during the inter-war years [1910-1939] To what extent was Hitler responsible for the outbreak of the Second World War ? (Raj, Hr Sec. Board).

२ फासिज्म क्या है ? इटली में इसके उत्थान के क्या कारण बने ? मुसोलीनी का इसमें क्या हाथ था ?
What is Fascism ? How it rise in Italy ? What part did Mussolini play in it ?

३ द्वितीय महायुद्ध के कारण और परिणाम क्या थे ?
What were the causes and results of the Second World War ?

४ द्वितीय महायुद्ध के बाद विजित राष्ट्रों (इटली, जर्मनी, जापान और आस्ट्रिया) की क्या व्यवस्था बैठाई गई ?
What arrangement was brought about in the conquered states (Italy, Germany, Japan and Austria) after the Second World War ?

अध्याय–३१

१ संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास बताइए।
Trace the history of the formation of the United Nations

२ संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए।
Describe the various organs of the United Nations.

३ "संयुक्त-राष्ट्र संघ ही मानव जाति की एक मात्र आशा है।" इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं का वर्णन कीजिए।
"The United Nations is the only-hope of mankind." In the light of this statement, give an account of the achievements of the United Nations. (Raj. Hr. Sec. Board 1958)